

دورِ حاضر میں

حجۃ الہیہ

کا بنیادی سبب اور اس کا حل

از افادات

شیخ العرب عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد سلاختر صاحب رحمہ اللہ

مدار انجمن اہل سنت و خاندان اشرافیہ انجمنیہ مقبریہ
فاروقہ ۲۰۰۴ ضلع سرگودھا

تمھاری قوم کی تو بننا ہی ہے دین و ایماں پر
تمھاری زندگی موقوف ہے تعمیلِ قرآن پر
تمھاری فتح یابی منحصر ہے فضلِ یزداں پر
نہ قوت پر نہ کثرت پر نہ شوکت پر نہ ساماں پر

خواجہ مجذوبؒ رحمۃ اللہ تعالیٰ

دَوْرِ حَاضِرِ مِیں

سِرِّ الْأُمَمِ

کابنیادی سبب اور اس کا حل

از افادات:

شیخ العرب عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمہ اللہ

بفیضانِ نظر

علیم الامت ممدوم الملث عارف باللہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد ظہیر صاحب رحمہ اللہ

(مہتمم جامعہ اشرف المدارس و خانقاہ امدادیہ اشرفیہ کراچی)

پسند فرمودہ

پیر طریقت عارفی وقت حضرت شاہ ڈاکٹر عبد الستار صاحب رحمہ اللہ

(مہتمم یادگار خانقاہ امدادیہ اشرفیہ لاہور)

مرتب: محمد امجد علی انارکان

ناشر: مدرائخیال السنہ خانقاہ اشرفیہ اعظمیہ مقیمہ فاروقہ ۲۰۰۲ ضلع سرگودھا

زیرِ پرستی پیرِ طریقتِ عارفی وقتِ حضرت اقدس شاہ ڈاکٹر المعقب دامت برکاتہم
مہتمم یادگار خانقاہ امدادیہ اشرفیہ لاہور

ضروری تفصیل

نام کتاب:	دورِ حاضر میں زوالِ اُمت کا بنیادی سبب اور اُس کا حل
ازِ افادات:	شیخ العرب العجم عارف باللہ مجددِ زمانہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ
بفیضانِ نظر:	حکیم الامت مخدوم الملت عارف باللہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد مظہر صاحب دامت برکاتہم
پسند فرمودہ:	پیرِ طریقت عارفی وقت حضرت اقدس شاہ ڈاکٹر عبدالمقیم صاحب دامت برکاتہم
مرتب:	خاکپائے اختر و مظہر محمد ارمغان ارمان
صفحات:	۵۶

اشاعتِ اوّل: محرم الحرام ۱۴۳۷ھ / نومبر ۲۰۱۵ء

تعداد: بارہ سو (۱۲۰۰)

ناشر: مدرسہ احیاء السنہ و خانقاہ اشرفیہ اختر یہ مقیمہ، فاروقہ 40040 ضلع سرگودھا

0301 / 0335-6750208

ehyaussunnah@gmail.com

www.ehyaussunnah.blogspot.com

نگران طباعت و اشاعت

ابوحامد (قاری) محمد عبد اللہ ساجد
مہتمم مدرسہ احیاء السنہ، فاروقہ ضلع سرگودھا

خلیفہ مجاز

پیرِ طریقتِ عارفی وقتِ
حضرت اقدس شاہ ڈاکٹر المعقب دامت برکاتہم

انجمن احیاء السنہ
نفی آباد • باغبان پورہ • لاہور

یادگار خانقاہ امدادیہ اشرفیہ
بالتقابل چڑیا گھر • شاہراہ قائد اعظم • لاہور

لٹریچر کی ترسیل بذریعہ ڈاک
ان جنوں سے بھی ہوتی ہے

فہرست

۶	عرضِ مرتب
۹	جینے کا ڈھنگ بتانے کا حق کس کو ہے؟
۱۰	مقصدِ حیات ”رضائے الہی“ کا حصول ہے
۱۰	”مقصدِ حیات“ اور ”وسائلِ حیات“ میں فرق
۱۱	حضور ﷺ کا بعد میں آنے والے مسلمانوں کو ”حبیب“ کہہ کر پکارنا
۱۲	دُنیا بھر میں مسلمان کیوں ذلیل ہو رہے ہیں؟
۱۳	مسلمانوں کے زوال کا اہم سبب ”دُنیا کی محبت اور موت سے نفرت“ ہے
۱۴	دُنیا دھوکے کا گھر ہے
۱۴	دُنیا ختم ہونے والی ہے
۱۶	دُنیا و آخرت میں سوکن کا تعلق ہے
۱۶	دُنیا کی محبت اور اللہ کی محبت کا امتزاج کیسے ہو؟
۱۷	محبتِ الہیہ کیسے غالب ہوتی ہے؟
۱۸	”دُنیا کو لات مارو“ کا مطلب
۱۹	امتحانِ محبت بھی ہوگا
۱۹	کیا مِلّا اور اللہ والے دُنیا چھڑاتے ہیں؟
۲۰	”ترقی“ کا صحیح مفہوم
۲۱	”میں بہت بڑی ہوں“
۲۱	دُنیا آخرت کی کھیتی ہے
۲۲	”معیارِ زندگی“ کی حقیقت
۲۳	”دین کا کام سخت مشکل ہے“
۲۴	دین صرف آخرت کا نہیں، دُنیا کی راحت کا بھی ضامن ہے
۲۵	تم دین پر قائم رہو، ساری قومیں تمہاری غلام بن جائیں گی

۲۵	گناہوں میں ملوث رکھنے کے لیے شیطان کا حربہ
۲۶	خدا سے دُوری کا سبب ”اتباعِ نفس“ ہے
۲۶	اجتماعی اصلاح، انفرادی اصلاح پر موقوف ہے
۲۶	جسم کی سلطنت پر احکامِ اسلامی کا نفاذ
۲۷	دورِ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی مثالیں
۲۸	شمعیں تو جل رہی ہیں سو بزم میں روشنی نہیں
۲۹	قلب پر ”رحمانی حکومت“ اور ”شیطانی حکومت“ کی پہچان
۲۹	دین سے دُوری کا ایک اہم سبب ”قلتِ طلب“ ہے
۳۰	معاشرہ کی اکثریت سے نہیں اللہ سے ڈریں
۳۱	”تم کہاں سے کھاؤ گے؟“ ایک شیطانی وسوسہ
۳۱	راہِ حق میں مخلوق کے طعن و تشنیع سے نہیں ڈرنا چاہیے
۳۲	مخلوق کے استہزاء پر صبر کے معنی
۳۳	دُنیا داروں کو دیکھ کر ”احساسِ کمتری“ کا شکار ہونا
۳۳	آخر زمانے میں دین پر قائم رہنا کتنا مشکل ہوگا؟
۳۴	گمراہی کا ایک سبب ”کفار سے دوستی“ اور اس کا انجام ”ارتداد“ ہے
۳۵	کفار سے معاملات جائز، موالات حرام
۳۶	کفر سے بغض واجب مگر کافر کی حقارت حرام ہے
۳۶	کفار سے دوستی حرام ہونے کی وجہ
۳۷	اسلام کی حقانیت اور سائنس کا بودا پن
۳۸	انگریزی پڑھیے، انگریز نہ بنیے
۳۹	تہذیبِ اسلامی کی بقا میں ہی عزت ہے
۴۰	”بد نظری“ کے گناہ کا ابتلائے عام (ازالہِ شبہ)
۴۰	ہر گناہ سے بچنا تقویٰ میں داخل ہے
۴۱	ہر شخص کی ایک ہی خواہش

۴۲	انسان کے ہر عمل کا مقصد حصول ”سکون“ ہے
۴۲	دل کا سکون کیسے حاصل ہوتا ہے؟
۴۳	حقِ ربوبیت اور تقاضائے بندگی
۴۳	تقویٰ کس چیز کا نام ہے؟
۴۴	اسلام مصیبت میں نہیں ڈالتا، مصیبت سے بچاتا ہے
۴۵	اطاعت اور نافرمانی کی خاصیتوں کا فرق
۴۶	دل کے چین سے پورے عالم کا چین نظر آئے گا
۴۶	گنہگاروں اور اللہ والوں کی پریشانی میں کیا فرق ہے؟
۴۷	”غمِ پروفِ دل“، مگر کیسے؟
۴۸	مصائب و مشکلات سے محفوظ رہنے کا طریقہ
۴۹	حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحت
۴۹	حُبِ دُنیا کا علاج
۵۰	دین پر قائم رہنے کے تین نسخے
۵۱	ماحول کا اثر
۵۲	ساز اور آواز کا تباہ کن اثر
۵۲	توبہ کے بھروسے پر گناہ کرنے کا انجام
۵۳	نصرتِ الہی سے محرومی کی وجہ
۵۳	اُمت کو بشارت سے دین پر لائیں
۵۴	گناہوں سے بچنے کا سب سے آسان طریقہ
۵۵	اللہ کی محبت حاصل کرنے کا نسخہ
۵۵	اُمیدِ رحمتِ الہیہ
۵۶	دُشمنوں سے حفاظت کی ایک دُعا

عرضِ مرتب

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى، آمَّا بَعْدُ!

آج پوری دُنیا میں تہذیب و تمدن، تعلیم و تعلّم، زبان و معاشرت، لباس و تہوار، نظریات و افکار، معاش و مصنوعات، صحافت و ابلاغ غرض ہر جگہ مختلف صورتوں میں اہل اسلام پر اہل کفر کا ہی غلبہ اور تسلط نظر آ رہا ہے، ایک جانب پوری دُنیا کے کفار ایک ہو کر مسلمانوں پر طرح طرح کے ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں اور دوسری جانب مسلمانوں میں بھرپور طاقت و قوت اور کثرت کے باوجود صرف زبانی احتجاج و مذمت اور اظہارِ افسوس ہی رہ گیا ہے، ہر طرف اور ہر جگہ نفسا نفسی کا عالم اور خود غرضی کا نشہ عام ہے۔ ہمارے آقا سرورِ عالم ﷺ نے تو مومن کی ایک صفت یہ ارشاد فرمائی تھی کہ:

تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحِيهِمْ وَتَوَادِهِمْ وَتَعَاطِفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ

إِذَا اشْتَكَى عَضْوًا تَدَاخَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحَتَى

(متفق علیہ، کذا فی المشکاۃ، کتاب الاداب، باب الشفقة و الرحمة علی الحق، الفصل الاول)

”اے مخاطب! تو مومنوں کو آپس میں ایک دوسرے سے رحم کا معاملہ کرنے، ایک دوسرے سے محبت و تعلق رکھنے اور ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی و معاونت کا سلوک کرنے میں ایسا پائے گا جیسا کہ بدن کا حال ہے، کہ جب بدن کا کوئی عضو دکھتا ہے تو بدن کے باقی اعضاء اس ایک عضو کی وجہ سے ایک دوسرے کو پکارتے ہیں اور بیداری و بخار کے تعب و درد میں سارا جسم شریک رہتا ہے۔“

اور ایک دوسری روایت میں یوں فرمایا کہ:

الْمُؤْمِنُونَ كَرَجُلٍ وَاحِدٍ إِنْ اشْتَكَى عَيْنُهُ اشْتَكَى كُلُّهُ

وَإِنْ اشْتَكَى رَأْسُهُ اشْتَكَى كُلُّهُ (رواہ مسلم، کذا فی المشکاۃ)

”(ایک خدا، ایک رسول ﷺ اور ایک دین کو ماننے کی وجہ سے) سارے مسلمان ایک شخص (کے اعضاء و جسم کے) مانند ہیں، کہ اگر اس کی آنکھ دکھتی ہے تو اس کا سارا جسم بے چین و مضطرب ہو جاتا ہے اور اس کا سر دکھتا ہے تو پورا بدن تکلیف محسوس کرتا ہے، اسی طرح ایک مسلمان کی تکلیف کو سارے مسلمانوں کو محسوس کرنا چاہیے۔“

افسوس! آج ملتِ اسلامیہ میں باہمی اتحاد و اتفاق، ربط و تعلق، محبت و اخوت، احترام و اکرام اور دینداری و رحمہ لی کا شدید فقدان جبکہ آپس میں افتراق و اختلاف، انتشار و اضمحلال، نفرت و عداوت اور تعصب و منافرت کی بہتات ہو رہی ہے۔ آہ! یہ سب دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے۔

کافی عرصہ سے قومی و عالمی سطح پر مظلوم مسلمانوں کے لیے اجتماعیت سے ہٹ کر مختلف صورتوں میں کچھ نہ کچھ ہوتا دیکھ رہے ہیں اور نتائج اس جملے کے مصداق نظر آتے ہیں ع

مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی

کیونکہ مرض کی تشخیص اور طریقہ علاج ہی درست نہیں ہے تو صحت یابی کیسے ہو؟ پھر عالمِ اسلام کی اس زبوں حالی کا اصل سبب اور اس سے نجات کا راستہ کیا ہے؟

خاتم الانبیاء والمرسلین رحمۃ اللعالمین حضرت محمد رسول اللہ ﷺ نے ایک حدیث مبارکہ میں ایسے حالات کا اصل سبب بیان فرمایا ہے، راہِ نجات بھی اسی میں واضح ہے۔ موجودہ حالات کے پیش نظر قلب میں بار بار داعیہ پیدا ہو رہا تھا کہ اس عنوان پر سادہ اور عام فہم الفاظ میں ایک چھوٹی کتاب ہو جس میں عامۃ المسلمین کو اصل سبب و مرض بیان کر کے اس کے علاج کی ترغیب دی جائے۔

زیر نظر کتاب ”دور حاضر میں زوالِ اُمت کا بنیادی سبب اور اس کا حل“ اسی موضوع پر ایک کاوش ہے جو حکیم العصر شیخ العرب والعجم عارف باللہ مجددِ زمانہ سیدی و مرشدی حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کے جملہ مطبوعہ مواعظ و ملفوظات وغیرہ سے انتخاب کر کے ترتیب دی ہے، نیز عناوین و حوالہ جات بھی لگائے۔ مذکور بالا حدیث نبوی ﷺ بنیاد اور باقی کتاب اس کی تشریح ہے۔ کوشش کی ہے کہ مضمون میں غیر ضروری تکرار اور طوالت نہ ہو، مگر تھوڑا بہت اس میں تکرار محسوس ہوگا جو شبہات و اشکالات کے ازالہ اور اصل بات کو دل میں بٹھانے کے لیے ہے۔

اس کے مطالعہ سے اصل سبب کے صحیح حل کی طرف توجہ اور فکر پیدا ہوگی، موجودہ معاشرتی مسائل کا حل ملے گا، دُنیا سے بے رغبتی، آخرت کی فکر، نفس کا محاسبہ اور اللہ تعالیٰ پر فدا ہونے کو جی چاہے گا، نیز صحبتِ اہل اللہ اور اصلاح و تزکیہٴ نفس کی اہمیت و ضرورت بھی واضح ہوگی **إِنْ شَاءَ اللّٰهُ الْعَزِيزُ**۔ کیا خوب کہا ہے مولانا ظفر علی خان مرحوم نے کہ۔

فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو

اُتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی

رَبِّ کریم سے دُعا ہے کہ رِبِّ کریم اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما کر اُمتِ مسلمہ کے لیے نافع اور حالات کی دُرستی و اصلاح کا ذریعہ بنادے، اور اسے ہم سب کے لیے ذخیرہٴ آخرت اور حضرت والا مرشدی رحمہ اللہ تعالیٰ کے لیے صدقہٴ جاریہ بنادے، اور ہم سب کو صحیح معنوں میں شریعت و سنت پر عمل کرنے والا بنادے، اور ہم سب کی ہر قسم کے شرور و فتن سے حفاظت فرمادے، اور ہم سب کو استقامت علی الدین و خاتمہ بالا ایمان نصیب فرمادے، آمین۔

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

خاکِ پئے اختر و مظہر

محمد ارمغانِ ارمآن

ذی الحجہ ۱۴۳۶ھ

نہ صورت ہے مسلمانی نہ سیرت ہے مسلمانی
رہے ناکام گو تم کر چکے ہر سعی امکانی
بھلا اس حال میں پھر کیا ہو تم پر فضلِ یزدانی
مسلمان بن کے دیکھو کامراں پھر ہو باسانی
مسلمانو! اُٹھو بہر عمل تیار ہو جاؤ
نہیں یہ وقت غفلت کا بس اب بیدار ہو جاؤ

(خواجہ مجذوبؒ رحمہ اللہ تعالیٰ)

دورِ حاضر میں زوالِ اُمت کا بنیادی سبب اور اُس کا حل

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

جینے کا ڈھنگ بتانے کا حق کس کو ہے؟

اللہ سبحانہ و تعالیٰ پارہ نمبر ۲۹ میں **سورۃ ملک** (آیت: ۲) میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ دُنیا امتحان کی جگہ ہے، اور اللہ نے ہم کو دُنیا میں امتحان کے لیے بھیجا ہے عیش کرنے کے لیے نہیں بھیجا۔ لہذا نفس و شیطان کے راستہ پر چلنا اور اپنے مالک کو ناراض کرنا اور پھر قبر میں جا کر عذاب میں مبتلا ہونا نادانی اور عقل کے خلاف ہے۔

دُنیا میں کسی کو حق نہیں کہ ہم کو جینے کا راستہ بتائے؛ نہ امریکہ کو، نہ افریقہ کو، نہ روس کو، نہ جاپان کو، کسی کو یہ حق نہیں کہ وہ بتائیں کہ ہم کس طرح زندگی گزاریں۔ جینے کا راستہ بتانے کا حق صرف اللہ تعالیٰ کو ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول خاتم الانبیاء ﷺ کو یہ حق دیا ہے کہ وہ ہمیں جینے کا راستہ بتائیں۔ کیونکہ اللہ کی مرضی پر چل کر ہی ہم دُنیا اور آخرت میں آرام سے رہ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے خالق اور مالک ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنے مالک کو ناراض کرے تو ساری دُنیا اس کو آرام نہیں پہنچا سکتی اور مالک بھی ایسا طاقت والا مالک ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی طاقتور نہیں ہے۔.....

ہر وقت یہ سوچنا چاہیے کہ معلوم نہیں اللہ تعالیٰ کس وقت اپنے پاس بلا لیں اور حساب کتاب شروع ہو جائے کہ بتاؤ! تم نے اپنی زندگی کس طرح گزاری؟ (حقوق الرجال: ۵، ۶)

کسی **کافر** سے پوچھو کہ کیوں کھاتے ہو؟ تو کہے گا: جینے کے لیے، اور پوچھو کہ کیوں جیتے ہو؟ تو کہے گا: کھانے کے لیے۔ اور کسی اللہ کے ولی سے پوچھو تو کہے گا: کھاتے ہیں جینے کے لیے، لیکن جیتے ہیں اللہ تعالیٰ پر فدا ہونے کے لیے۔ (سفرنامہ رنگون وڈھا کہ: ۱۲۷)

مقصدِ حیات ”رضائے الہی“ کا حصول ہے:

زندگی کے اصل مزے اسی نے پائے جس نے زندگی دینے والے پر زندگی فدا کی، کیونکہ وہ ”مقصدِ زندگی“ پا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حیات عطا فرما کر مقصدِ حیات قرآنِ پاک میں نازل فرما دیا:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۝

(الذّٰرِیّت: ۵۶)

ہم نے تم کو اپنی بندگی اور عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ لہذا مجھ کو چھوڑ کر غلط جگہوں میں ان (in) ہونے کی کوشش نہ کرنا، کیونکہ وہاں تم نجاست اور غلاظت ہی پاؤ گے، ان حسینوں کے چہروں کو بھی مت دیکھو، اگر تم ان کے اندر داخل ہوئے تو تم کو غلاظت اور نجاست ہی ملے گی۔ حسینوں کا یہ حُسن امتحان کے لیے ہے، لا الہ کی تکمیل کے لیے یہ اللہ دیے گئے ہیں تاکہ تم ان کی نفی کرو اور مولیٰ کو پا جاؤ۔ لیلّاؤں کو اس لیے پیدا کیا کہ لیلیٰ سے نظر کو بچایا اور مولیٰ کو دل میں پایا۔ لیلیٰ بے کار نہیں پیدا کی گئی ہے، انھیں سے نظر بچانے کا غم اٹھانے سے مولیٰ ملتا ہے۔ (قلبِ عارف کی آہ و فغاں: ۳۶، ۳۷)

”مقصدِ حیات“ اور ”وسائلِ حیات“ میں فرق:

مکان بنانا، کھانا پینا، کپڑے پہننا، شادی کرنا، بال بچوں کی تربیت کرنا یہ مقاصد میں سے نہیں ہے یہ سب ”وسائلِ حیات“ ہیں، ”مقصدِ حیات صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے“۔ اس کی دلیل قرآنِ پاک کی یہ آیت ہے:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۝

یعنی ہمارا مقصدِ پیدائش اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ مفسرین نے لِيَعْبُدُونِ کی تفسیر لِيَعْرِفُونِ سے کی ہے یعنی اللہ نے ہم کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ ہم اللہ کو پہچانیں۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لِيَعْبُدُونِ کیوں نازل فرمایا؟ لِيَعْرِفُونِ کیوں نہیں نازل فرمایا؟ اس کی تفسیر علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المعانی میں فرماتے ہیں کہ لِيَعْبُدُونِ سے مراد لِيَعْرِفُونِ ہے، مگر لِيَعْبُدُونِ اس لیے نازل فرمایا کہ معرفت وہی قبول ہوگی جو عبادات کے راستہ

سے ہوگی۔ (رُوح المعانی: ۲۷/۲۱، بیروت) (علاماتِ ولایت: ۱۰، ۱۱)

مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک کیڑا انگور کے درخت پر چڑھا اور ہرے پتے پر ہی چپک کر زندگی گزار کر مر گیا، اُس نے انگور چکھا تک نہیں، وہ سمجھا کہ شاید یہی انگور ہے۔ اسی طرح ہم لوگ دُنیا کی نعمتوں میں پھنس کر نعمت دینے والے کی معرفت کے انگور کی لذت سے محروم رہتے ہیں۔

مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا داروں کا بھی یہی حال ہے کہ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، لیکن کاش! یہ لوگ آگے بڑھیں اور اللہ تعالیٰ کی محبت و معرفت کے انگور کھائیں تو ہر اپتہ بھول جائیں گے۔ اگر وہ کیڑا انگور پالیتا اور اُس کو چوس لیتا تو کہتا کہ ”ہائے! میں نے ہرے پتے پر زندگی ضائع کر دی“۔ (طلبہ مدرسین سے خصوصی خطاب: ۳۰، ۳۱)

حضور ﷺ کا بعد میں آنے والے مسلمانوں کو ”حبیب“ کہہ کر پکارنا:

حضور ﷺ صحابہ سے فرماتے ہیں: مَنِ الْفَى أَحِبَّائِي کہ میں اپنے حبیبوں سے کب ملوں گا؟ حبیب پیارے کو کہتے ہیں، دوست کو کہتے ہیں، محبوب کو کہتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا: اَلَسْنَا أَحِبَّاءُ؟ کیا ہم آپ کے حبیب نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا: اَنْتُمْ اَصْحَابِي تم میرے صحابہ ہو۔

وَ أَحِبَّائِي الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِعَدِيٍّ وَلَمْ يَرَوْنِي

(انظر: كنز العمال: ۱۴/۵۲ (۳۷۹۱۳)، بیروت)

”میرے احباء وہ ہیں جو میرے بعد مجھ پر ایمان لائیں گے اور انھوں نے مجھے دیکھا بھی

نہیں ہوگا۔“

بتائیے! ہم لوگوں کو حضور ﷺ نے کس لقب سے پکارا ہے؟ بتاؤ بھائی! اللہ کے رسول کا حبیب بننا ہے یا نہیں؟ تو کیا حبیب اور دوستوں کا یہی کام ہے؟ جس عظیم ذات نے ہمیں ”حبیب“ کے لقب سے نوازا ہے ہم اُن کے دل کو نافرمانیاں کر کے، ڈاڑھی منڈا کر، ہر وقت گانا بجانا کر دُکھائیں؟ گانے بجانے کو مٹانے کے لیے تو آپ بھیجے گئے ہیں اور آج ہر گھر میں گانا بجانا ہو رہا ہے اور دیواروں پر جانداروں کی تصویریں لٹکی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے اُمت پریشان ہے۔ لہذا میرا ایک ہی

جملہ سن لیجیے کہ:

”زمین والے کبھی خوشی کا تصور بھی نہیں کر سکتے اگر آسمان والے کو ناراض کر رکھا ہے۔“

(سکونِ قلب کی بے مثال نعمت: ۲۹، ۳۰)

دُنیا بھر میں مسلمان کیوں ذلیل ہو رہے ہیں؟

بڑے بکس میں ایک چھوٹا صندوقچہ ہوتا ہے اور چھوٹے صندوقچہ کی قیمت سے اس بڑے بکس کی قیمت لگتی ہے۔ اگر بڑے بکس میں روئی اور گدڑی اور بچوں کے پیشاب پاخانہ کے کپڑے بھرے ہوئے ہیں تو اس کی کوئی قیمت نہیں، اس کی حفاظت بھی نہیں کی جاتی۔ لیکن اگر کسی بڑے بکس میں ایک چھوٹا صندوقچہ ہے جس میں ایک کروڑ کا کوئی موتی رکھا ہوا ہے، تو وہاں سنتری اور پہریدار بھی ہوتا ہے، چھوٹے صندوقچہ کی وجہ سے بڑے بکس کی بھی حفاظت کی جاتی ہے۔

لہذا ہمارے قلب میں اگر ”اللہ تعالیٰ کی محبت، ایمان اور تقویٰ“ جیسی نعمتیں حاصل ہیں تو ہمارے ظاہر کی بھی حفاظت کی جائے گی۔

آج ہم کو اشکال ہوتا ہے کہ ہم اسرائیل سے کیوں پٹ گئے؟ ہندوستان میں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، دُنیا بھر میں مسلمان کیوں ذلیل ہو رہے ہیں؟ تو اصل بات یہ ہے کہ ہمارے پاس صرف بڑے بکس ہیں اور پہلے سے بہت شاندار ہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ظاہر سے ہمارا ظاہر کہیں زیادہ مزین ہے، لیکن ان کے باطن میں جو قیمتی موتی تھا آج ہمارے قلوب اس سے خالی ہیں اور آج اسی کی ہمیں ضرورت ہے اور وہ کیا ہے؟ ”تعلق مع اللہ“! اللہ تعالیٰ کی محبت، خشیت اور تقویٰ ہے۔ اسی کو شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا۔

دلے دارم جواہر پارۂ عشق است تحویش

کہ دارد زیر گردوں میر سامانے کہ من دارم

اے سلاطینِ مغلیہ! ولی اللہ اپنے سینے میں ایک دل رکھتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی محبت کے کچھ موتی اور جواہرات ہیں۔ آسمان کے نیچے اگر مجھ سے زیادہ کوئی امیر ہو تو سامنے آئے۔ یہ ہیں اللہ

والے! کہ جب اللہ کی محبت عطا ہو جاتی ہے تو سلاطین کو خاطر میں نہیں لاتے۔ (استغفار کے ثمرات: ۷۶، ۷۷)

مسلمانوں کے زوال کا اہم سبب ”دُنیا کی محبت اور موت سے نفرت“ ہے:

حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ کفر و ضلالت کے گروہ قریب ہیں کہ ان کے بعض آدمی بعض کو تم سے لڑنے اور تمہاری شان و شوکت کو مٹانے کے لیے بلائیں گے جس طرح کہ ایک کھانا کھانے والی جماعت جمع ہوتی ہے اور اس کے بعض بعض کو کھانے کی طرف بلاتے ہیں۔ یہ سن کر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے کسی نے پوچھا: کیا وہ لوگ اس لیے ہم پر غلبہ حاصل کر لیں گے کہ ہم اس وقت تعداد میں کم ہوں گے؟

آپ ﷺ نے فرمایا: تم اس زمانہ میں بڑی تعداد میں ہو گے لیکن ایسے جیسے نالوں کے کنارے پانی کے جھاگ ہوتے ہیں، یعنی تم میں قوت و شجاعت نہ ہوگی اس لیے نہایت ضعیف و کمزور ہو گے، تمہارا رُعب اور تمہاری ہیبت دُشمنوں کے دل سے نکل جائے گی اور تمہارے دلوں میں ضعف و سُستی پیدا ہو جائے گی۔ کسی نے عرض کیا: یا رسول اللہ! وَهْنُ (ضعف و سُستی) کیا چیز ہے؟ (یعنی اس کے پیدا ہونے کا سبب کیا ہے؟) فرمایا:

حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ

(رواہ ابو داؤد و البیہقی فی دلائل النبوة، کذا فی المشكاة، کتاب الرقاق، الفصل الثانی)

”دُنیا کی محبت اور موت سے بے زاری اور نفرت“۔

اس زمانہ میں اہل کفر سے اہل اسلام کا رُعب جاتا رہا اور اہل کفر جنگ میں غالب آرہے ہیں، اس کا راز یہی ہے کہ اُمتِ مسلمہ کے دلوں میں ”دُنیا کی محبت اور موت سے نفرت“ پیدا ہو گئی ہے اس وجہ سے جہاد کی اصلی رُوح نہیں پیدا ہوتی۔ اور اسلامی ملک صرف نام کا تو اسلامی ہے لیکن اکثریت اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ ﷺ کی نافرمانی میں مبتلا ہے؛ بے پردگی، بے حیائی، سینما، ٹائٹ کلب، ٹیلیوژن اور پوری زندگی سنتِ نبوی سے دُور اور اہل مغرب کی عیاشی کے خطوط پر محو گردشِ ہلاکت ہے۔

(دُنیا کی حقیقت رسول اللہ ﷺ کی نظر میں: ۱۶۲-۱۶۳)

اگر آج ہماری فوج میں اور ہمارے ملک میں صحیح ایمان آجائے تو **وَاللّٰہ** کہتا ہوں کہ جس طرح تین سو تیرہ صحابہ نے جنگ فتح کی تھی، اگر آج بھی اللہ کی مدد ساتھ ہو تو ہمارے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ لیکن افسوس یہی ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت بہت کمزور ہو گئی ہے، ”دُنیا کی محبت اور موت سے نفرت“ ان دو چیزوں نے آج اُمت کو دُنیا میں گھاس پھوس کی طرح حقیر بنا کر رکھ دیا ہے۔
(آثارِ محبت الہیہ: ۲۵)

دُنیا دھوکے کا گھر ہے:

منقول دلیل تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمادی کہ:

وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ

(ال عمران: ۱۸۵)

دُنیا دھوکے کا گھر ہے۔ جس نے دُنیا بنائی ہے وہ خود کہہ رہے ہیں کہ یاد رکھنا! دُنیا دھوکے کا گھر ہے۔ آپ بتلائیے! اگر **ٹیوٹا کمپنی** کوئی کار بنا کر بیچے اور اپنے کسی پمفلٹ میں اس کے بارے ہدایات کر دے کہ جہاں کوئی اسپید بریکر یا کوئی کھڑا آئے تو بریک لگا کر آہستہ کر لینا۔ پھر کوئی کہے: ارے **ٹیوٹا کمپنی** والا ایسے ہی جھوٹ بولتا ہے، اس کو بکنے دو۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ اگر اس کے خلاف چلو گے تو **ٹیوٹا کار** تمہیں کھڑے میں گرا دے گی یا نہیں؟

دُنیا کی کمپنی جو چیز بناتی ہے تو ہر شخص اس کی ہدایت کا پابند ہے، بتائیے! عقل کہتی ہے کہ نہیں؟ تو جس نے دُنیا بنائی ہے اس کی ہدایت کے مطابق دُنیا میں رہنا عقلاً بھی ضروری ہے یا نہیں؟..... اس لیے عقلاً بھی سوچنا چاہیے کہ دُنیا دل لگانے کے قابل نہیں۔ (دارِ فانی میں بالطفِ زندگی: ۸، ۹)

دُنیا ختم ہونے والی ہے:

دُنیا کی ہر چیز فانی اور آنی جانی ہے؛ یہاں نہ بہار کو قرار ہے نہ خزاں کو، نہ راحت کو نہ مصیبت کو، نہ غم کو نہ خوشی کو، نہ مال و دولت کو نہ عہدہ و منصب کو، نہ بیوی بچوں کو نہ دوست احباب کو، یعنی بڑی سے بڑی اور چھوٹی سے چھوٹی کسی چیز کو یہاں قرار نہیں، سب آنکھیں چرانے والی ہیں، یہاں تک کہ خود

انسان کی زندگی اور صحت اس سے بے مروتی اور بے وفائی کا ہر روز اعلان کرتی ہے۔ قرآن مجید نے دُنوی زندگی کی حیثیت کو بڑے دلنشین انداز میں سمجھایا ہے، ارشاد ہے:

اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا..... وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ○

(الحديد: ۲۰)

”خوب جان لو کہ دُنوی زندگی محض ایک کھیل گُو اور ظاہری خوشنمائی اور آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا اور مال و اولاد میں ایک دوسرے پر برتری جتلانا ہے، گویا کہ بارش ہے کہ اس پیداوار کا شکاروں کو اچھی معلوم ہوتی ہے، پھر خشک ہو جاتی ہے، سو تو اسے زرد دیکھتا ہے، پھر وہ چو راچو را ہو جاتی ہے اور آخرت میں عذاب شدید بھی ہے، اور اللہ کی طرف سے مغفرت اور خوشنودی بھی اور دُنوی زندگی محض مَتَاعُ الْغُرُورِ دھوکے کا سامان ہے۔“

مطلب یہ ہے کہ اس عارضی وفانی دُنیا کے برعکس عالمِ آخرت باقی و لازوال ہے اور وہاں کی کیفیتیں دو ہیں، دونوں ثابت و باقی؛ ایک **کافروں** کے لیے اور وہ عذابِ شدید ہے، دوسری **ایمان والوں** کے لیے اور اللہ کی مغفرت و رحمت ہے۔ اب انسان کو اختیار ہے کہ ان دو میں سے جس کو چاہے اپنا مقصودِ اعظم بنالے۔ احقر کا شعر ہے۔

یوں تو دُنیا دیکھنے میں کس قدر خوش رنگ تھی
قبر میں جاتے ہی دُنیا کی حقیقت کھل گئی

اس کے باوجود ہم لوگ اس پر جان نہ چاڑھتے رہتے ہیں اور اس کی فکر اور چکر میں پڑ کر اللہ کی بلند و بالا ذات کو بھول جاتے ہیں، یعنی ہم نے دُنیا اور متاعِ دُنیا کو لیلیٰ بنا کر اپنے مولیٰ کو فراموش کر دیا ہے جو کس قدر غفلت کشی اور انجام سے بے خبری کی بات ہے۔

قدم سُوئے مرقد، نظر سُوئے دُنیا
کہاں جا رہا ہے، کدھر دیکھتا ہے

(رُوح کی بیماریاں اور اُن کا علاج: ۲۸۹، ۲۹۰، حصہ دوم)

دُنیا و آخرت میں سوکن کا تعلق ہے:

حضور ﷺ فرماتے ہیں کہ:

مَنْ أَحَبَّ دُنْيَاهُ أَضَرَّ بِآخِرَتِهِ وَمَنْ أَحَبَّ آخِرَتَهُ أَضَرَّ بِدُنْيَاهُ

فَأَيُّرُودَا مَا يَبْقَى عَلَى مَا يَفْنَى

(صحیح ابن حبان: ۴۸۶/۲، (۷۰۹)، کتاب الرقاق، باب الفقر و الزهد و القناعة، بیروت)

”جو شخص دُنیا سے زیادہ محبت رکھے گا تو اس کی آخرت خراب ہو جائے گی، اور جو آخرت سے

زیادہ محبت رکھے گا تو اس کی دنیا کو نقصان پہنچے گا، پس جو ہمیشہ رہنے والی ہے اس کو خوش کرلو۔“

دُنیا و آخرت میں ”سوکن“ کا تعلق ہے، دونوں خوش نہیں رہ سکتیں۔ اگر کسی شخص کی دو بیویاں

ہوں تو اگر ایک کو راضی کرے گا تو دوسری ناراض ہو جائے گی، لہذا آخرت کو خوش کرو گے تو دنیا ضرور

ناراض ہو جائے گی۔ **فَأَيُّرُودَا مَا يَبْقَى عَلَى مَا يَفْنَى** یعنی جو ہمیشہ رہنے والی ہو اس کو خوش کرو۔

(دارقانی میں بالطف زندگی: ۸، ۷)

دُنیا آخرت کے تابع ہے۔ آخرت حقیقت ہے دُنیا سایہ؛ سائے کے پیچھے بھاگو گے حقیقت

اور دُور ہوتی جائے گی، آخرت کو پکڑ لو سایہ خود بخود قبضہ میں آ جائے گا۔ اسی وجہ سے اللہ والوں کو روزی

بھی عزت سے ملتی ہے، وہ دُنیا کو ٹھکراتے ہیں دُنیا اُنکے قدموں میں آتی ہے۔ (خزائن معرفت و محبت: ۲۳)

دُنیا کی محبت اور اللہ کی محبت کا امتزاج کیسے ہو؟

دُنیا اور آخرت کا امتزاج اور ارتباط کا فلسفہ حضرت عارفِ رومی رحمۃ اللہ علیہ متکلمِ اُمت نے

یوں حل فرمایا ہے۔

آب اندر زیر کشتی پشتی است

آب در کشتی ہلاک کشتی است

دُنیا کی مثال پانی سے اور آخرت کی مثال کشتی سے دی ہے کہ جس طرح پانی کے بغیر کشتی چل

نہیں سکتی مگر شرط یہ ہے کہ یہ پانی نیچے رہے، کشتی میں داخل نہ ہو، اگر پانی اندر داخل ہو تو یہی کشتی کی

ہلاکت کا بھی سبب ہوگا جو نیچے روانی کا سبب تھا۔ ٹھیک اسی طرح دُنیا اگر دل کے باہر ہو اور دل میں حق تعالیٰ کی محبت غالب ہو، یعنی نعمت کی محبت سے نعمت دینے والی کی محبت غالب ہو تو آخرت کی کشتی ٹھیک چلتی ہے اور اسی دُنیا سے دین کی خوب تیاری ہوتی ہے، اور اگر دُنیا کی محبت کا پانی دل کے اندر گھس گیا یعنی آخرت کی کشتی میں دُنیا کا پانی داخل ہو گیا تو پھر دونوں جہاں کی تباہی کے سوا کچھ نہیں۔ دُنیا کا نفع اور سکون بھی چھن جاوے گا جس طرح کشتی کے غرق ہوتے وقت، پھر وہ پانی کشتی کے لیے باعثِ سکون ہونے کے بجائے باعثِ ہراس و تباہی ہو جاتا ہے۔ پس نافرمان انسان کے پاس یہ دُنیا سببِ نافرمانی بن جاتی ہے اور اللہ والوں کے پاس یہ دُنیا فرمانبرداری میں صرف ہوتی ہے اور باعثِ سکون و چین ہوتی ہے۔ (رُوح کی بیماریاں اور اُن کا علاج: ۱۴۹، حصہ اول)

دُنیا ہاتھ میں ہو، جیب میں ہو اور اُرد گرد ہو، بس دل میں نہ ہو۔ جس کی علامت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار ہو، نافرمانی میں مبتلا نہ ہو، تو سمجھ لو کہ دُنیا آخرت جمع ہوگئی۔ (تمہیرِ وطنِ آخرت: ۱۷)

خواجہ مجذوب صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے کیا خوب فرمایا کہ۔

دُنیا میں ہوں، دُنیا کا طلب گار نہیں ہوں

بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں

اور حضرت والا مرشدی نور اللہ مرقدہ کا شعر ہے۔

دُنیا کے مشغلوں میں بھی یہ باخدا رہے

یہ سب کے ساتھ رہ کے بھی سب سے جدا رہے

محبتِ الہیہ کیسے غالب ہوتی ہے؟

مگر اس کے لیے مشق ہے، زبانی جمع خرچ کافی نہیں ہے۔ ”اہل اللہ کی صحبت“ سے اس محبت کو غالب کرنا سیکھا جاتا ہے۔ اگر صحبت ضروری نہ ہوتی تو قرآن کافی ہو جاتا۔ لیکن جب ”کتاب اللہ“ نازل ہوئی اس کے ساتھ ”رجال اللہ“ یعنی انبیاء بھی اللہ نے پیدا کیے کہ کتاب تو نازل کر دی لیکن کتاب پر عمل کرنے کی تربیت ہمارے پیغمبر دیں گے۔ اور جب پیغمبر دُنیا سے چلے گئے تو اللہ نے ان

کے ناسبین یعنی علماء اور اولیاء اللہ بھیجے، جیسے صدر چلا جاتا ہے تو نائب صدر دستخط کرتا ہے۔

(خزائن معرفت و محبت: ۳۴۳، ۳۴۴)

صحبت کی برکت سے ایسی استقامت نصیب ہو جاتی ہے کہ دنیا بھر کی طاقتیں چاہیں کہ یہ اللہ کو چھوڑ دے، کفر کے تمام ممالک ایٹم بم کی قوت لگا دیں، یہ اپنے جسم کے پرچے اڑا دے گا لیکن اللہ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ جو اللہ والوں کے پاس نہیں رہتے چاہے خود اپنے طور پر عبادت بھی کرتے ہوں مگر انھیں استقامت نصیب نہیں ہوتی،..... کیونکہ بغیر صحبت کے اللہ کی محبت دل میں پوری نہیں آ سکتی اور بغیر محبت کے استقامت سخت دشوار بلکہ ناممکن ہے۔ (خزائن معرفت و محبت: ۳۶، ۳۷)

”دُنیا کولات مارو“ کا مطلب:

دُنیا مطلق مذموم نہیں بلکہ وہ دُنیا مذموم ہے جو آخرت سے غافل کر دے:

وَإِنْ جَعَلْتَهَا وَبَسِيلَةً لِلْآخِرَةِ وَذَرِيعَةً لِّهَا فَهِيَ نِعْمَ الْمَتَاعُ

”اور اگر تم نے دُنیا کو آخرت کا ذریعہ بنا لیا تو وہی دُنیا بہترین پونجی ہے“۔ (مجلس ذکر: ۲۲، ۲۳)

اسی کو مولانا رومی فرماتے ہیں۔

حیست دُنیا؟ از خدا غافل بدن

نے قماش و نقرہ و فرزند و زن

خدا سے غافل کرنے کا نام دُنیا ہے۔ سونا، چاندی، مال و دولت، بیوی بچے وغیرہ اگر کسی کو

اللہ سے غافل نہیں کرتے تو یہ چیزیں دنیا نہیں ہیں عین دین ہیں۔ (خزائن شریعت و طریقت: ۲۸۲)

ایک دفعہ میں کانپور (انڈیا) ہوتے ہوئے باندہ مولانا صدیق صاحب کے یہاں جا رہا تھا تو

ایک جگہ کانپور کے تاجر حضرات جمع ہو گئے۔ مجلس میں جامع العلوم کے مفتی منظور صاحب بھی تھے تو ان

لوگوں نے مفتی صاحب کو وکیل بنایا کہ آپ مسئلہ پوچھیں کہ یہ جو کہتے ہیں کہ ”دُنیا کولات مارو، دُنیا سے

محبت مت کرو“، تو بغیر محبت کے ہم کیسے کارخانے اور فیکٹریاں چلا سکتے ہیں؟ اگر محبت نہ ہو تو راتوں کو

جاگنا، یونین سے نپٹنا، مال منگوانا بڑا مشکل ہے، خاصی مشغولی ہوتی ہے تاجر کو۔

تو میں نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ بیوی بچوں، ماں باپ، کارخانوں اور تجارت کی جائز محبت سے منع نہیں کرتے بلکہ ان کی شدید محبت بھی جائز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بس یہ چاہتے ہیں کہ اس کی محبت دُنیا کی تمام محبتوں پر غالب ہو جائے:

وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ

(البقرة: ۱۶۵)

اگر ماں باپ، بیوی بچوں، تجارت اور فیکٹریوں کی محبت ففتی پُر سنٹ (۵۰ فیصد) ہے تو اللہ کی محبت ففتی وَن (۵۱ فیصد) کر لیں، ایک پُر سنٹ اللہ کی محبت زیادہ کر لو، بس کامل مومن ہو جاؤ گے۔ قرآن کریم نے اشد فرمایا، اور ”اشد اور شدید“ کی نسبت علماء سے پوچھ لیجیے۔

امتحانِ محبت بھی ہوگا:

مگر اشد اور شدید کا امتحان ہوگا۔ کیسے معلوم ہوگا کہ اس پر اللہ کی محبت غالب ہے یا مال و دولت کی؟ امتحان کے موقع پر اس کا پتہ چلے گا۔ جیسے دو آدمی الیکشن کے لیے کھڑے ہوں اور دونوں آپ کے دوست ہوں، تو دونوں آپ کے پاس آئیں گے، اب کیسے پتہ چلے گا کہ کس کی محبت آپ کے دل میں زیادہ ہے؟ تو جس کی محبت غالب ہوگی اسی کو آپ ووٹ دیں گے۔ اسی طرح جب اللہ کی خوشی اور ہماری خوشیوں کا مقابلہ ہو، اس وقت امتحان ہوگا کہ اپنی خوشی پر چلتے ہو یا اللہ کی خوشی پر، تب پتہ چلے گا کہ اللہ کی محبت زیادہ ہے یا اپنے نفس کی محبت۔ (تعمیرِ وطنِ آخرت: ۱۲، ۱۳)

کیا مِلّا اور اللہ والے دُنیا چھڑاتے ہیں؟

لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ والے دُنیا چھڑاتے ہیں، حالانکہ اللہ والے دُنیا نہیں چھڑاتے وہ تو ہمیں دونوں جہان کی بادشاہت دینا چاہتے ہیں۔ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ جو ذات دونوں جہان کی مالک ہے اس کو راضی کر لو تا کہ دُنیا کی زندگی میں بھی وہ عیش مل جائے جس پر بادشاہِ رشک کریں اور جنت کی دائمی سلطنت بھی مل جائے۔ جو شخص دونوں جہان کے مالک کو راضی کر لیتا ہے تو وہ مالکِ دو جہاں بھی اس کی زندگی کو عیش اور سکون والی زندگی بنا دیتا ہے۔ (فضائلِ توبہ: ۲۸)

لوگ کہتے ہیں کہ مُلّا دنیا چھڑاتا ہے، مُلّا ہمارے عیش کو چھینتا ہے۔ نہ جانے کس مُلّا کے پلے پڑ گئے ہیں، **آخر** نے تو جن مُلّاؤں کی جوتیاں اٹھائی ہیں وہ تو یہی کہتے تھے کہ گناہ سے بچنے میں بڑا مزہ ہے، بڑا لطف ہے اور ہمارا مالک جن کے یہ مُلّا لوگ وکیل ہیں، وہ مالک، وہ اللہ تعالیٰ **قرآن** میں فرما رہے ہیں کہ:

فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً

(النحل: ۹۷)

اگر تم ایمان لاؤ اور اعمالِ صالحہ کرو تو ہم تمہیں ضرور بالضرور لطف والی زندگی دیں گے۔ اب بتائیے کہ کس نے کہا کہ مُلّا بننے سے لطف ختم ہو جاتا ہے؟ دیکھو! جس نے پیدا کیا ہے وہ کیا فرما رہے ہیں؟ وہ **قرآن پاک** میں اعلان فرما رہے ہیں کہ اگر پریشانی کی زندگی خریدنا ہے تو ہمیں چھوڑ کر چلے جاؤ، پھر جہاں جاؤ گے نا فرمانیوں میں مبتلا ہو جاؤ گے، کیونکہ:

فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا

(طہ: ۱۲۴)

ہم اس کی زندگی کو تلخ کر دیں گے۔ میرے بال سفید ہو گئے لیکن آج تک مجھے ایک مثال بھی نہیں ملی کہ جسکو گناہوں کی عادت ہو وہ چین و سکون سے رہتا ہو۔ (کیفِ روحانی کیسے حاصل ہو؟: ۲۶، ۲۷)

”ترقی“ کا صحیح مفہوم:

”ترقی“ کی دو قسمیں ہیں: ① ظاہری ترقی ② حقیقی ترقی

اللہ سے غافل ہو کر جس ذریعہ اور جس طریقہ سے بھی ترقی کی جائے وہ ظاہری ترقی ہوگی، حقیقی اور اصلی ترقی وہ ہے جو اللہ سے تعلق قائم کرتے ہوئے کی جائے۔ اسے ایک مثال سے سمجھیے!

ایک شخص مغزیات کا استعمال کرے، **بادام** اور میوے خوب کھائے، یقیناً اس سے اس کا جسم فربہ ہوگا، وہ صحت مند اور تندرست ہوگا۔ لیکن ایک شخص وہ ہے جس کا جسم مقویات کے استعمال سے نہیں بلکہ ضربِ شدید یا کسی بیماری سے ورم کر جائے۔ اب دیکھیے! دونوں جگہ جسم کی ترقی ہے، مگر پہلی ترقی

”حقیقی“ ہے اور دوسری ترقی ”ہائے ہائے والی“ ترقی ہے۔ اسلام پہلی ترقی کی دعوت دیتا ہے جس میں اطمینان ہے، قرار اور دل جمعی ہے۔ دوسری ترقی سے اس کا کوئی سروکار نہیں، یہ تو ہمیشہ انسان کو مضطرب اور بے چین رکھتی ہے، ننانوے کے پھیر سے اس کا قدم نکلتا نہیں اور سیر کبھی ہوتا نہیں، یہ ترقی انسان کو ہوا و ہوس اور حرص و لالچ کا غلام بنائے رکھتی ہے، قناعت اور صبر و سکون سے اس کا دامن خالی ہے، اس ترقی کے لیے یورپ اور امریکہ کی مثال آپ سامنے رکھ سکتے ہیں۔

آپ کو چاہیے کہ ترقی کے صحیح مفہوم سے واقف ہوں اور اسی ترقی کے دل و جان سے شیدا ہوں، اور ظاہری ترقی کی طمع میں نہ آئیں کہ یہ ترقی باعثِ پریشانی اور بے سکونی ہوتی ہے۔

(روح کی بیماری اور اُن کا علاج: ۲۸۷، حصہ دوم)

”میں بہت بزی ہوں“:

جو لوگ دُنیا کی مشقتوں میں لگے ہوئے ہیں ان سے اگر کہا جائے کہ آپ کچھ دین کی طرف آئیے، کچھ نماز و جماعت کی پابندی کیجیے، ایمان و یقین میں روشنی لانے والے اعمال کیجیے۔ تو کہتے ہیں کہ ”میں بہت بزی (Busy) ہوں“۔

لیکن افسوس! بزی کا ہے میں ہیں؟ دُنیا کی مشقتوں میں۔ جسمانی محنتوں سے زیادہ ذہنی اور فکری محنتیں کرتے ہیں، لاکھوں من کا بوجھ ان کے دماغ پر ہے، مزدور بھی اتنی محنت نہیں کرتا جتنی یہ کرتے ہیں۔ جہاں چند روز رہنا ہے وہاں کے آرام کے لیے تو اُنھوں نے اپنا آرام حرام کر رکھا ہے، اور جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کے لیے ذرا سی مشقت بھی گوارا نہیں اور اس ابدی آرام کی فکر نہیں، اس کی کوشش اور مشقت کے لیے فرصت نہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ ہم بہت عقل مند ہیں، حالانکہ دنیا ہی میں موقع ہے کہ اس زندگی کیلئے جدوجہد کر لی جائے۔ ورنہ اگر اب بزی رہے تو پھر یہ موقع ہاتھ نہ آئے گا۔

دُنیا آخرت کی کھیتی ہے:

کسان اگر بیج بونے کے وقت یوں کہہ دے کہ میں اس وقت بہت بزی ہوں، تو جب کھیتی کٹنے کا وقت آئے گا تو ہاتھ ملے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ:

الدُّنْيَا مَزْرَعَةُ الْآخِرَةِ

(مرقاۃ المفاتیح: ۱۴۴/۹، کتاب الآداب، باب البر والصلة، الفصل الثانی، بیروت)

”دُنیا آخرت کی کھیتی ہے۔“

دُنیا میں رہ کر اگر ہم نے وہ بیج نہ ڈالا جس سے آخرت کی فصل تیار ہوگی بلکہ دوسرے کاموں میں مشغول ہو گئے تو کٹائی کے وقت کی حسرت کا اندازہ لگا لو۔ وہ لوگ جنہوں نے بونے کے وقت محنت کی تھی، آخرت میں انہیں ہری بھری کھیتی تیار ملے گی اور جو بونے کے وقت بڑی ہو گئے وہاں بخر زمین کے علاوہ کوئی پھل نہ پائیں گے۔ کھیتی اس کی ہری بھری ہوتی ہے جو بونے کے وقت محنت کرتا ہے۔

”معیارِ زندگی“ کی حقیقت:

جو لوگ دُنوی عیش اور دُنوی ترقیات کو مقصود سمجھتے ہیں، یہ یورپ والے جن کی تقلید میں ہم فخر محسوس کرتے ہیں ان کفار کے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعُجْلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا ۝

(الدھر: ۲۷)

دُنیاوی محبت میں مبتلا ہیں یہ لوگ اور چھوڑ بیٹھے ہیں اپنے پیچھے ایک گاڑھے دن کو، گاڑھے دن سے مراد موت کا وقت ہے۔ جس وقت دنیا کی محبت کی حقیقت کھل جاتی ہے اور یہاں کے سارے عیش و آرام تلخ ہو جاتے ہیں، بیوی بچے، بنگلے اور کاریں سب ساتھ چھوڑ دیتی ہیں، یہ وہ وقت ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا کی محبت میں ان کافروں نے اس گاڑھے وقت کو بھلا دیا ہے، یہ بیماری تو کافروں کے اندر تھی۔ اب انہوں نے مختلف طریقوں سے اس کو مسلمانوں میں بھی پہنچا دیا۔ اب مسلمان کے پاس بھی جب تک کار نہ ہو، چار سو گز کے پلاٹ کا ایئر کنڈیشنڈ بنگلہ نہ ہو، چاہے سودی قرضہ سے کیوں نہ بنوانا پڑے اس وقت تک اس کا معیار زندگی نہیں بنتا۔ اب مسلمان کی زندگی کا معیار کار اور بنگلہ رہ گیا ہے، چاہے سودی قرضہ لینا پڑے، رشوت لینا پڑے، حرام مال کمانا پڑے، کسی سے

دریغ نہیں معیارِ زندگی بنانا ہے۔

لیکن یہ زندگی بننا نہیں ہے۔ زندگی بنتی ہے اللہ کے راضی ہونے سے، اور بگڑتی ہے اللہ کے ناراض ہونے سے۔ اگر اللہ ناراض ہے تو چاہے تمہارا دل اور ساری مخلوق یوں کہے کہ واقعی تم نے بڑی ترقی کی، خاندان کی ناک اُونچی کر دی، مخلوق کے **مَا شَاءَ اللہ** کہنے اور تعریف کرنے سے یہ زندگی نہیں بنتی۔ کل ان وزیرِ خارجہ قسم کے لوگوں کو جو مولویوں کو گولی سے اڑا دینا چاہتے ہیں، معلوم ہوگا کہ معیارِ زندگی کس کا بلند ہے۔ جس کو یہ معیارِ زندگی سمجھ رہے تھے اس کی کیا حقیقت ہے؟ اور اصل معیار اللہ کے نزدیک کیا ہے؟

”دین کا کام سخت مشکل ہے“:

لوگ کہتے ہیں کہ دین کا کام سخت مشکل ہے، لیکن یہ سب قلتِ محبت کی باتیں ہیں۔ جب محبت ہو جاتی ہے تو جوئے شیر لانا بھی آسان معلوم ہوتا ہے، اسی لیے جنہیں دنیا سے محبت ہے انہیں دنیا کے کام آسان معلوم ہوتے ہیں، انہیں لوگوں کو دین کے کام مشکل ہیں کیونکہ انہیں اللہ سے محبت نہیں۔ قصہ تو پھوہڑ ہے، لیکن عبرت ناک ہے اور غیرت دلانے کے لیے کافی ہے۔ ایک صاحب عشق مجازی میں مبتلا ہو گئے۔ رات کو ۵ میل جاتے تھے اور صبح ہونے سے پہلے پہلے پھر بستر پر آ لیٹتے تھے۔ کیوں صاحب! یہ روزانہ دس میل کا سفر کیسے آسان ہو گیا؟ ایک مُردہ لاش جس کے جسم میں کیڑے چلنے والے ہیں اس کی محبت میں ہر مشقت آسان ہو گئی، گھر میں بیٹھا ہوا کوئی کام کر رہا ہے لیکن دل کہیں اور ہے۔ کیا اللہ کا عشق لیلیٰ کے عشق سے بھی کم ہے **ع**

عشقِ مولیٰ کے کم از لیلیٰ بود

بات یہ ہے کہ دل میں اللہ کی محبت نہیں، ورنہ ان کے راستہ کی کوئی مشکل، مشکل نہ معلوم ہوتی۔ دنیا کے لیے جو ساری مشقتیں آسان ہیں اس کی وجہ دنیا سے محبت ہے اور دین کے کام جو مشکل معلوم ہوتے ہیں اس کی وجہ اللہ تعالیٰ سے قلتِ محبت ہے۔ ایسے ہی جب اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے تو جسم کہیں ہوتا ہے دل کہیں ہوتا ہے۔ بیٹھا ہوتا ہے دفتر میں اور دل ہوتا ہے اللہ والوں کے ساتھ کہ کب

چھوٹوں اور کب جاؤں، اور اپنے اللہ کے ذکر سے اپنے دل کو ٹھنڈا کروں۔ جیسے **مچلی** بنا پانی کے بے چینی رہتی ہے، ایسے ہی اس کا دل اللہ کی یاد میں بے چین رہتا ہے۔ ”**اللہ اللہ**“ کرنا اسی لیے بتاتے ہیں کہ دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو، محبت ہو جاتی ہے تو سب کام آسان ہو جاتے ہیں۔

(خزائن معرفت و محبت: ۵۵-۵۸)

دین صرف آخرت کا نہیں، دُنیا کی راحت کا بھی ضامن ہے:

مسلمانوں میں کچھ بے وقوف قسم کے لوگوں نے دین کو اُدھار سمجھ رکھا ہے کہ ”جو کچھ ملے گا، آخرت میں ملے گا“۔ سب سے بڑا ظلم ہم نے اپنے اُوپر اسی عقیدہ کی وجہ سے کیا ہے، اس لیے ہم دین کے کاموں میں اور سست ہو گئے کہ دین میں لگنے سے دُنیا میں تو کچھ ملے گا نہیں آخرت میں ملے گا، حالانکہ یہ عقیدہ بالکل غلط ہے۔ کچھ اُدھار نہیں ہے، سب نقد ہے۔ یہ عقیدہ اتنا غلط ہے کہ اس نے بندہ اور اللہ کی محبت کے راستے میں گھن لگا دیا، حالانکہ یہ عقیدہ نصوص کے خلاف ہے۔

ثبوت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

مَنْ عَمِلْ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّاهُ حَيٰوةً طَيِّبَةً

(النحل: ۹۷)

کیوں صاحب! کہاں اُدھار ہے؟ نقد دے رہے ہیں، دُنیا ہی میں بدلہ دے رہے ہیں کہ دُنیا میں ہم انھیں **حیاتِ طیبہ** عطا فرمائیں گے۔ پھر فرماتے ہیں:

أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ○

(الرعد: ۲۸)

خوب سمجھ لو کہ **دلوں کا سکون ہماری یاد ہی میں ہے**۔ اے ایمان والو! ہمیں چھوڑ کر کہاں سکون تلاش کرتے پھرتے ہو؟ ہرگز سکون نہ پاؤ گے۔ اس آیت میں بھی نقد نفع کا وعدہ فرمایا ہے کہ جو ہماری اطاعت کرے گا ہم اس کے دل کو سکون عطا فرمادیں گے۔ اور فرماتے ہیں:

نَحْنُ أَوْلٰیَاءُكُمْ فِی الْحَیٰوةِ الدُّنْیَا

(فصلت: ۳۱)

ہم تمہارے دوست ہیں دُنیا کی زندگی میں بھی، تم ہمارے ہو کر تو دیکھو پھر دیکھنا ہم تمہاری کیسی مدد کرتے ہیں۔ جب تمہارا کوئی گاڑھا وقت آئے گا ہم اس وقت اپنی دوستی کا حق ادا کریں گے، ہم ہر موڑ پر تمہارے کام آئیں گے۔ تم ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ ہمیں چھوڑ کر تم دُنیا کی زندگی میں بھی سکون نہ پاسکو گے۔ (خزائنِ معرفت و محبت: ۲۳۰، ۲۳۱)

تم دین پر قائم رہو، ساری قومیں تمہاری غلام بن جائیں گی:

حضرت (حکیم الامت) نے فرمایا کہ تم شریعت پر چل کر دیکھو، **إِنْ شَاءَ اللّٰهُ** سب تمہاری عزت کریں گے۔ جس کی بیّن دلیل یہ ہے کہ جو پکے مسلمان ہیں، انگریز، ہندو، پارسی وغیرہ سب ان کی عزت کرتے ہیں۔ تم دین پر قائم رہو، ساری قومیں تمہاری غلام بن جائیں گی۔ (آدابِ محبت: ۵۶)

گناہوں میں ملوث رکھنے کے لیے شیطان کا ایک حربہ:

عام دُنیا دار لوگ سمجھتے ہیں کہ مولوی لوگ بڑی حسرت میں ہیں، انھیں تو کوئی مزہ ہی حاصل نہیں، یہ تو دُنیا میں بے کار پیدا ہوئے، مولوی لوگ دُنیا کی رنگینیوں سے کنارہ کش ہیں، بڑے گھائے میں اور ٹوٹے میں اور خسارے میں ہیں۔ اس پر میرا شعر سنئے۔

غارتِ گر حیات سمجھتی تھی کائنات

میری نظر میں غم تیرا جانِ حیات ہے

اللہ تعالیٰ کی محبت کو، گناہوں سے بچنے کے غم تقویٰ کو لوگ سمجھتے ہیں کہ ان پر تو مُلّا بیت سوار ہے، یہ بالکل ہی تباہ و برباد قوم ہے، ہر مزے سے اپنے کو بچائے ہوئے ہے، ہر وقت اللہ کی یاد میں لگے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ ظالم و بدھو اور بے وقوف انسان ہیں جیسے ایک جاہل بکری چرانے والا اکبر بادشاہ کا مہمان ہوا۔ ایک مرتبہ اکبر بادشاہ شکار کے دوران اپنے درباریوں اور سپاہیوں سے چھڑ گیا، ایک دیہاتی نے اس کی مہمان نوازی کی، رخصت ہوتے وقت بادشاہ نے اسے اپنے محل آنے کی دعوت دی۔ کچھ عرصے بعد وہ بادشاہ کے محل میں پہنچ گیا اور کہا کہ میں نے جنگل میں آپ کو دودھ پلایا تھا اور آپ نے اپنی مہمان نوازی کا وعدہ کیا تھا اور یہ آپ کا دستخطی کارڈ میرے پاس ہے تو اکبر بادشاہ نے اس

کے لیے فوراً **فیرنی پکوائی**؛ **باستی چاول** پسوائے، خالص **دودھ** میں پکایا اور کھویا وغیرہ ڈال کر **چاندی** کا ورق لگایا۔ **چاول سفید**، **دودھ سفید**، دو سفید جمع ہو گئے اور **چاندی** کا ورق لگا کر تیسری سفیدی بھی آ گئی۔ اب جب اس دیہاتی نے اسے دیکھا تو چکھنے سے پہلے ہی گالیاں دینا شروع کر دیں کہ کم بخت، بے ہودہ، بے وقوف، بے وقفا، غدار مجھ کو **بلغم** کھلا رہا ہے، اس کی شکل تو **بلغم** کی طرح ہے۔

تو جن ظالموں نے اللہ تعالیٰ کی محبت کو نہیں چکھا، جن محروم جانوں نے اللہ کی راہ کے غم کو نہیں اٹھایا وہ لوگ اس مزہ کو کیا جانیں؟ اس لیے کہتا ہوں کہ جو صاحبِ تقویٰ ہیں، صاحبِ مولیٰ ہیں ان کے پاس رہ کر دیکھو، **إِنْ شَاءَ اللَّهُ** پھر آپ کا **علم الیقین**، **عین الیقین** سے بدل جائے گا اور پھر حق **الیقین** بھی پا جاؤ گے۔ (قلوبِ اولیاء اور نورِ خدا: ۲۵، ۲۶)

خدا سے دُوری کا سبب ”اتباعِ نفس“ ہے:

مشائخ نے لکھا ہے کہ انسان نفس سے جتنا قریب ہوتا ہے اتنا ہی خدا سے دُور ہوتا ہے۔ انسان نفس سے کیسے قریب ہوتا ہے؟ نفس کی بات ماننے سے۔ نفس نے کہا کہ اس حسین کو دیکھ لو، تو دیکھ لیا، نفس نے کہا کہ جھوٹ بول جھوٹ بول دیا، غرض نفس نے جو گناہ کہا وہ کر لیا۔ (قربِ الہی کا اعلیٰ مقام: ۷)

اجتماعی اصلاح، انفرادی اصلاح پر موقوف ہے:

اس وقت معاشرہ گناہوں کی کثرت سے بالکل خراب ہو رہا ہے گویا کہ ہر طرف آگ لگی ہوئی ہے۔ اس آگ کو بجھانے کا طریقہ بعض لوگ کہتے ہیں اجتماعی ہے، لیکن درحقیقت اصلاحِ انفرادی پر اصلاحِ اجتماعی موقوف ہے۔ **نارِ نمرود** کو ایک انفرادی نور نے بجھا دیا۔ اب اسی زمانہ کی طغیانی اور عصیانی آگ میں اہل اللہ بھی رہتے ہیں اور اس آگ سے مامون و محفوظ ہیں۔

(خزائنِ شریعت و طریقت: ۳۹)

جسم کی سلطنت پر احکامِ اسلامی کا نفاذ:

اس لیے اپنی فکر کرو، دوسروں کی فکر چھوڑو کہ ملک میں کیا ہوتا ہے، فلاں صوبے میں کیا ہوتا

ہے، اپنے صوبے کی فکر کرو۔ تمہیں جو صوبے دیے گئے ہیں ان پر اللہ کے احکام کس حد تک لاگو کیے؟ ہر بندے کو مختلف صوبوں کی حکومت دی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو سر سے پیر تک ایک سلطنت دی ہے، اس میں کان کا صوبہ دیا گیا ہے تاکہ اس کی حفاظت کرو، آنکھوں کا صوبہ آپ کے اختیار میں ہے، کانوں کے صوبے کی فکر کرو، دل کے صوبے میں کیا بغاوت ہو رہی ہے اور زبان آپ کی ملک میں ہے اس کے ذریعے کیا بغاوت پھیل رہی ہے اس کی فکر کرو۔ آپ دوسرے ملک کی فکر کر رہے ہیں، اخبار پڑھ رہے ہیں کہ دُنیا میں کیا ہو رہا ہے، لیکن اپنے ملک کی فکر نہیں ہے۔

حضرت مولانا قاری طیب صاحب مہتمم دارالعلوم دیوبند سے پوچھا گیا کہ حضور! حکومتِ اسلامیہ قائم کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ: **مسلمان** اپنے جسم کی دو گز زمین پر تو حکومتِ اسلامیہ قائم نہیں کر سکا اور لیڈر بنا پھرتا ہے، اسٹیج پر دندناتا پھرتا ہے کہ میں **اسلامی حکومت** قائم کرنا چاہتا ہوں، مگر چہرہ دیکھو! تو شریعت اور سنت کے خلاف ہے، کان سے گانے بجانے سن رہا ہے، زبان سے غیبت ہو رہی ہے، آنکھوں سے بدنگاہی کرتا ہے اور ناچ گانے، **سینما، ٹی وی** اور فلمیں دیکھتا ہے۔

دو گز کے جسم کی زمین اللہ نے ہر ایک کو دی ہے، اس سلطنت کا ہر آدمی بادشاہ ہے، ہر آدمی اس کا وزیر اعظم ہے، ہر آدمی اس کا باس (Boss) ہے۔ کیا آپ نے اپنی دو گز کی سلطنت میں **اسلامی حکومت** قائم کر دی؟ کیا آپ کی آنکھیں **مسلمان** ہو گئیں؟ آپ کے کان **مسلمان** بن گئے؟ ناک اور زبان اور ہاتھ پیروں پر آپ نے اسلامی قوانین نافذ کر دیے؟ اپنے گالوں اور بالوں پر شریعت کے مطابق احکام نافذ کر دیے؟ عجیب معاملہ ہے جو اپنی سلطنت پر **اسلامی حکومت** قائم نہیں کر سکتا وہ اسلامی لیڈر بنا ہوا ہے۔ واہ ہمارے بزرگوں نے کیا جواب دیا ہے!

دورِ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی مثالیں:

صدیق اکبر جب اسلام لائے تو سب سے پہلے اپنے جسم پر اسلامی قانون نافذ کیا، حضرت علی جب اسلام لائے تو پہلے اپنے دو گز کے جسم پر اسلام نافذ کیا، ہر صحابی جو اسلام لاتا تھا وہ اپنی دو گز کی زمین پر پورا پورا اسلام نافذ کرتا تھا۔ اللہ اس کے صدقے و طفیل میں دوسرے ملکوں کو فتح کرواتا تھا۔

جس ملک میں خود بغاوت مچی ہو وہ دوسرے ملک کو کیا فتح کرے گا؟ صحابہ کو اسی لیے فتوحات ہوتی تھیں کہ وہ اپنی دو گز کی سلطنت پر اسلام کا جھنڈا لہراتے تھے، ان کی آنکھیں بدنگاہی سے محفوظ ہوتی تھیں، ان کے کان گانے بجانے اور ریڈیو سننے سے محفوظ ہوتے تھے، ان کی عورتیں بے پردگی سے محفوظ رہتی تھیں، ان کے تمام احکام سنت کے مطابق ہوتے تھے۔

اور اگر ذرا سا بھی فرق ہو جاتا، صرف دانتوں کی سلطنت پر اسلامی حکم نافذ کرنے میں ذرا سا خلل آ گیا تھا تو فتح رک گئی تھی، یعنی دانتوں پر مسواک کرنے کی سنت چھوٹ گئی تھی۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین تھے۔ سپہ سالار نے خط لکھا کہ حضرت! فتح نہیں ہو رہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ذرا غور کرو شاید کوئی سنت چھوٹ رہی ہے۔ معلوم ہوا کہ مسواک کی سنت چھوٹ رہی تھی۔ بس سب نے راتوں رات درختوں سے مسواک توڑی اور صبح مسواک کرنا شروع کر دی۔ کافروں نے یہ دیکھ کر ہتھیار رکھ دیے کہ یہ لوگ تو دانت تیز کر رہے ہیں، لگتا ہے ہم کو کچا چبا جائیں گے، آج یہ تلواروں کے بجائے دانت تیز کر رہے ہیں، معلوم ہوتا ہے بجائے گردن اڑانے کے کچا ہی کھا جائیں گے۔ بس اسی سے ان پر ہیبت طاری ہو گئی۔

شمعیں تو جل رہی ہیں سو بزم میں روشنی نہیں:

آج کل لوگ یہ کہتے ہیں کہ مٹا جو حجرے میں بیٹھا ہے، صوفیا جو خانقاہوں میں ہیں یہ اسلامی سلطنت قائم نہیں کر رہے ہیں۔ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ پہلے اپنے جسم پر تو اسلامی سلطنت قائم کر لیں۔ میرے دوستو! میں ایک بات بتلا رہا ہوں کہ جو اسلام کا نام لے کر کرسی پر بیٹھ جائیں گے اور انھوں نے اپنے جسم پر اللہ والوں سے اسلامی سلطنت قائم کرنا نہیں سیکھا ہوگا تو وہ اسلامی سلطنت کیسی ہوگی؟ رات دن اخبارات میں ان کے اسلامی بیانات آتے رہیں گے، مگر وہ لڑکیوں کے ناچ بھی دیکھیں گے اور لڑکیوں کی کرکٹ بھی دیکھیں گے، لڑکیوں کے گانے بھی سنیں گے اور فنِ موسیقی کو اسلام کے اندر داخل کریں گے۔ اسی لیے کہتا ہوں کہ بزرگوں کی باتیں سن لو! کانوں میں پڑی رہیں گی اور وقت پر کام آئیں گی اِنْ شَاءَ اللہ۔

قاری طیب صاحب نے کتنی بہترین بات فرمائی ہے کہ پہلے ہر شخص اپنی دو گز کی زمین پر اسلام نافذ کرے۔ جو اہل علم منبر پر اسلام کا نام لیں وہ پہلے سر سے پیر تک اپنے اوپر اسلام نافذ کریں اور اگر کسی وجہ سے مغلوب ہو رہے ہیں تو کسی اللہ والے کی صحبت میں ایمان اور یقین اور ہمت حاصل کریں، پھر **إِنْ شَاءَ اللہ** دیکھو! منبر پر کیا مزہ آتا ہے۔

دل میں لگا کے ان کی لو کر دے جہاں میں نثر ضو

شمعیں تو جل رہی ہیں سو بزم میں روشنی نہیں

پہلے اپنے دل میں اللہ کے عشق و محبت کی آگ لگاؤ، پھر دنیا میں روشنی پیدا کرو، پہلے اپنے دل کا چراغ جلاؤ پھر دوسروں کے دلوں میں چراغ جلاؤ۔ جس کا دل خود اندھیر ہو گا وہ دوسرے کے دلوں میں کیا چراغ جلائے گا؟ **خواجہ عزیز الحسن صاحب مجذوب رحمۃ اللہ علیہ** نے اس شعر میں ہم لوگوں کے لیے نصیحت کی ہے، لیڈروں اور منبروں پر بیٹھ کر اسلام نافذ کرنے کا نعرہ لگانے والوں کے لیے **خواجہ صاحب** نے یہ شعر کہا تھا۔ (حصولِ ہدایت کے طریقے: ۱۵-۱۷)

قلب پر ”رحمائی حکومت“ اور ”شیطانی حکومت“ کی پہچان:

کافر کا دل بھی ایک مملکت ہے اور **مومن کا دل** بھی ایک مملکت ہے۔ لیکن ایک ”شیطانی مملکت“ ہے، ایک ”رحمائی مملکت“ ہے، پتا کیسے چلے گا؟ **جھنڈے** سے۔ جس مملکت پر جو جھنڈا ہے وہ مملکت اس کی ہے؛ اگر دل پر اللہ تعالیٰ کی محبت اور احکام شریعت کی حکومت ہے تو دل کے دار الخلافہ پر اللہ کی حکومت کا جھنڈا لہرا رہا ہے، اس کے برعکس اگر دل پر کفر و طغیان اور نافرمانی کی حکومت ہے تو سمجھ لو کہ دل پر شیطانی حکومت کا جھنڈا لہرا رہا ہے جس کا انجام **دوزخ** ہے۔ (خزائن معرفت و محبت: ۲۲۷)

دین سے دُوری کا ایک اہم سبب ”قلتِ طلب“ ہے:

جس چیز کو ہم اپنے لیے نفع بخش خیال کرتے ہیں اس کے لیے کیسی کیسی مخنتیں کرتے ہیں۔ آپ جو یہ کتابیں لیے پھرتے ہیں، تو کیوں؟ اسی لیے تو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے ایم اے کر لیا تو زندگی سنور جائے گی، اس لیے دن رات محنت کرتے ہو، دماغ کھپاتے ہو اور جو اس مضمون صنعت کا

ماہر ہے اس کی خدمت میں لگتے ہیں اور اس سے سیکھتے ہیں۔ اسی طرح اگر اللہ کی طلب ہے تو کچھ محنت کرنی پڑے گی، کچھ وقت نکالنا پڑے گا اور دین کو بھی کسی دین والے سے سیکھنا پڑے گا۔

میاں! وجہ یہ ہے کہ دُنیا کی فکر ہے، آخرت کی فکر نہیں۔ اگر یہ فکر پیدا ہو جائے تو خود عقل آ جائے گی کہ آخرت کیسے بنتی ہے، خود تدبیریں سوچو گے، جیسے دنیا کی عقل آ گئی ہے۔ سمندر کسی نے نہ دیکھا ہو لیکن سن لیا ہے کہ سمندر ہے، تو طالب خود تلاش کرتا ہے، اپنے قدم اٹھا کر بس تک لے گیا، ٹکٹ خریدے گا، بس کا نمبر معلوم کرے گا۔ تو سمندر کے لیے خود اتنی محنت کی، دین کے لیے چاہتے ہیں کہ کچھ محنت نہ کرنی پڑے! حالانکہ دنیا کا حاصل کرنا مشکل ہے، دین کا حصول آسان ہے۔ نماز میں ایک سجدہ کرنے میں کیا محنت کرنی پڑتی ہے؟ ساری زمین مسجد بنادی گئی کہ جہاں چاہو سجدہ کرو اور سلطنت کا لطف حاصل کرو، یہ سلطنت عام کر دی گئی، لیکن ہم پھر بھی دین کو ”ھو“ سمجھتے ہیں، اور دنیا کے لیے ماہرین فنون کے پاس بھاگے پھرتے ہیں، روزانہ یا ہفتہ یا مہینہ میں کسی دن اللہ کو حاصل کرنے کے لیے کسی اللہ والے کے پاس جانے کی توفیق نہیں ہوتی۔ (خزائن معرفت و محبت: ۱۶۵، ۱۶۶)

معاشرہ کی اکثریت سے نہیں اللہ سے ڈریں:

اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بہت زیادہ ڈرو، مالک کو ناراض مت کرو۔ اکثریت اور میجورٹی مت دیکھو کہ دُنیا میں لوگ اس طرح رہتے ہیں، اس لیے ہم بھی اس طرح رہیں۔ (تعمیرِ وطنِ آخرت: ۳۱)

اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ فرماتے کہ یا رسول اللہ! میں آپ کی نبوت تو تسلیم کرتا ہوں، مگر سارا مکہ تو کافر ہے، اتنی بڑی اکثریت کے سامنے میں کیسے اسلام لاؤں؟ تو آج ہم لوگ رام پرشاد اور رام نرائن ہوتے، اسلام ہم تک نہ پہنچتا۔ ایک صحابی سارے عالم کو چیلنج کرتا ہے۔ ایمان کا تقاضا ہی یہ ہے کہ سارے عالم کو چیلنج کرو، ساری دُنیا میں کوئی مومن نہ ہو تو آپ تنہا اللہ پر جان دے دیں۔

ایک صاحب نے ڈاڑھی رکھی تو بہت سے لوگوں نے مذاق اڑایا، انھوں نے حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا کہ میری ڈاڑھی رکھنے پر بہت لوگ ہنس رہے ہیں۔ حضرت نے لکھا کہ ”لوگوں کو ہنسنے دو، تم کو قیامت کے دن رونا نہیں پڑے گا“۔ آہ! کیا جملہ فرمایا ہے ع

جی اٹھے مُردے تری آواز سے

اللہ والوں کی گفتگو میں اللہ نور دیتا ہے۔ اور پھر ایک جملہ اور لکھا کہ آپ لوگوں سے کیوں ڈرتے ہیں؟ آپ بھی تو ”لوگ“ ہیں ”لگائی“ (عورت) تو نہیں۔ کراچی میں ایک نوجوان نے ڈاڑھی رکھ کر مجھ سے کہا: سب ہنس رہے ہیں۔ میں نے کہا: جو ہنسے اسے یہ شعر سنا دو۔

اے دیکھنے والو! مجھے ہنس ہنس کے نہ دیکھو
تم کو بھی محبت کہیں مجھ سا نہ بنا دے

(تعمیر وطن آخرت: ۳۲، ۳۳)

”تم کہاں سے کھاؤ گے؟“ ایک شیطانی وسوسہ:

وہ سارے عالم کے پروردگار ہیں، سارے عالم کی پرورش کی ذمہ داری اللہ نے اپنے ذمہ لی ہے، اور ہم سب اجزائے عالم ہیں۔ تو جو سارے عالم کو پال سکتا ہے وہ جزوِ عالم کو نہیں پال سکتا؟ لہذا شیطان کی دھمکی سے مت متاثر ہو کہ ”تم کہاں سے کھاؤ گے؟“ کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان کی چال میں آ کر رزق کے معاملہ میں تم حرام و حلال کی پروا نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمہ رزق نہیں رکھا ہے، ہر جاندار کے رزق کی ذمہ داری اللہ نے خود لی ہے۔ بس تھوڑا سا سبب تو اختیار کرنا پڑے گا مثلاً دکان کھولنی پڑے گی لیکن گاہک اللہ بھیجے گا اس لیے ان کو ناراض کر کے نہ رزق کماد، نہ کوئی ایسا کام کرو جو ان کی ناراضگی کا سبب ہو۔ (فیضانِ حرم: ۱۰، ۱۱)

راہِ حق میں مخلوق کے طعن و تشنیع سے نہیں ڈرنا چاہیے:

شیطان کے حربے مختلف ہیں؛ کبھی یہ گناہوں کی لذت دکھا کر اللہ سے رشتہ توڑ دیتا ہے، کبھی مخلوق کے طعن و تشنیع کا خوف دلا کر اللہ سے دُور کر دیتا ہے۔

خوب سمجھ لو! کہ اللہ کے راستہ میں غم جھیلنے اور مصیبت اٹھانے سے ہی ایمان چمکتا ہے۔ مخلوق اگر طعنہ نہ دے تو ایمان بھی نہ چمکے۔ صحابہ نے طعنے سنے تھے، چوٹیں کھائی تھیں، تلواریں چلائی تھیں، اپنا خون بہایا تھا جب ہی تو ان کا ایمان چمکا تھا، ان کی قربانیوں کی بدولت ہی ایمان کی روشنی ہم تک پہنچی

ہے۔ (خزائنِ معرفت و محبت: ۴۵)

بس ان کے طعنوں کو خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کر لو۔ دل کو غم ہوگا، یہی غم کہیا ہے۔ جس سونے پر زنگ لگ جاتا ہے، اگر وہ آگ کی آنچ برداشت کر لے تو زنگ دُور ہو جائے گا۔ ایمان بھی اس غم کی آنچ سے چمکے گا۔ یہ لوگ جو آج مذاق اُڑا رہے ہیں کل خود ہی نادم ہوں گے۔ ہم گناہگاروں کی کیا ہستی ہے، اللہ کے معصوم نبی کو اس راستہ میں کیسی کیسی ایذائیں پہنچائی گئی ہیں؛ طائف کے بازار میں اللہ کے محبوب کے اتنے پتھر مارے گئے کہ **نعلین مبارک** خون سے بھر گئے۔ وہ خون کوئی معمولی خون تھا؟ اللہ کے نزدیک اس خون کا ایک قطرہ زمین و آسمان، **عرش و کرسی**، **لوح و قلم** سے زیادہ قیمتی ہے۔ (ایضاً: ۴۶)

مخلوق کا طعن سننا آسان ہے، گناہوں سے بچنے کا غم اُٹھانا آسان، لیکن سمجھ لو! اس آگ کا تحمل نہ ہو سکے گا۔ یہاں خواہ کتنی ہی تکلیف ہو قابلِ برداشت ہے، دوزخ کی تکلیف برداشت نہ ہو سکے گی، اس تکلیف سے بچنے کا سامان کر لو ورنہ بعد میں پچھتانے سے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ دُعا مانگو کہ ”اے اللہ! مخلوق آپ کے راستہ سے مجھے ہٹا رہی ہے، آپ استقامت کا فیضان میرے اوپر ڈال دیجیے“۔

رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ ○

(الاعراف: ۱۲۶)

اے اللہ! صبر کا فیضان میرے اوپر ڈال دیجیے اور مجھے **اسلام** کی حالت میں موت دیجیے۔ جب کسی کے اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں اس کو بجلی کا شاک دیا جاتا ہے تاکہ قوت پیدا ہو جائے۔ لوگوں سے طعنہ اور اذیت دلا کر اللہ تعالیٰ ہمارے دل پر کرنٹ مارتے ہیں کہ ایمان میں حرارت پیدا ہو جائے۔ اسی طرح گناہوں سے بچنے کا جو غم پیدا ہوتا ہے وہ بھی کرنٹ ہے ایمان چمکانے کا۔ (ایضاً: ۴۷، ۴۸)

مخلوق کے استہزاء پر صبر کے معنی:

اگر کوئی تمہارا مذاق اُڑائے تو اس کو سختی اور غصہ سے جواب نہ دو، بلکہ صبر کرو۔ مخلوق کے مذاق اُڑانے سے کبھی نہ گھبرانا چاہیے، تمہیں تو بیٹھے بٹھائے مفت میں عمل مل گیا۔ یہ ایسا عمل ہے کہ جس میں

تمہیں کچھ نہیں کرنا پڑتا اور اجڑل جاتا ہے۔ دوسرے اعمال میں تو کچھ کرنا پڑتا ہے؛ ذکر کی مشقت کرنی پڑتی ہے، پابندی کرنی پڑتی ہے، لیکن یہ عمل ایسا ہے کہ تم خاموش ہو اور دوسرے مذاق اڑا رہے ہیں، ستا رہے ہیں۔ وہ ستا رہے ہیں، تم صبر کرو۔ معلوم ہے اس پر کیا انعام اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں؟

إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا

(المؤمنون: ۱۱۱)

”تحقیق میں نے جزادی ان لوگوں کو آج کے دن بوجہ ان کے صبر کے۔“

کسی کے مذاق اڑانے پر صبر کے کیا معنی ہیں؟ ”راستہ پر قائم رہنا“۔ ان کا مذاق تمہیں متاثر نہ کرے، بلکہ عزم اور پختہ ہو جائے، ایمان و یقین اور بڑھ جائے اور قدم اللہ کے راستہ سے نہ ہٹیں، یہ صبر ہے۔

دُنیا داروں کو دیکھ کر ”احساسِ کمتری“ کا شکار ہونا:

ان کے مذاق کو سن کر اگر یہ خیال آ گیا کہ ”واقعی ہم گھائے میں ہیں“، سمجھ لو کہ یہ اثر قبول کر لینا بہت بڑا گھاٹا اور ایمان کا زوال ہے۔ اس کے معنی ہیں کہ تم اس وقت اندھے ہو گئے، ان کا جادو تم پر اثر کر گیا، تمہیں حق و باطل میں تمیز نہ رہی، مقامِ اعلیٰ سے اسفل میں آ گرے، سمجھ لو کہ ایمان کے قلعہ کی بنیاد ہل گئی اگر کچھ یہ احساس پیدا ہو گیا کہ یہ کار اور بنگلے والے نفع میں ہیں اور ہم گھائے میں ہیں۔ جس کے دل میں دُنیا داروں کی بڑائی اور اپنی کمتری کا احساس آ گیا سمجھ لو کہ اس کا سینہ اللہ کی محبت سے خالی ہے، اس کے دل کو اللہ سے تعلق حاصل نہیں۔ اگر سینہ میں اللہ کی محبت ہوتی اور اس کی روح نے خوشہٴ غیبی یعنی اللہ کی محبت کا مزہ چکھ لیا ہوتا تو یوں کہتا کہ تم سمجھتے ہو کہ تم مذاق اڑا کر مجھے راستہ سے ہٹا دو گے، بھیجے سے یہ خیال نکال دو، تمہیں کیا معلوم کیا میرے اللہ نے میرے دل کو کیا کیا نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ (خزانِ معرفت و محبت: ۱۲۲) تجھے کیا معلوم کہ میں اپنے دل میں کیسا بادشاہ رکھتا ہوں۔ (ایضاً: ۱۲۳)

آخر زمانے میں دین پر قائم رہنا کتنا مشکل ہوگا؟

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ایک زمانہ لوگوں

پر ایسا آئے گا جس میں دین پر صبر کرنے والا شخص اس آدمی کے مانند ہوگا جس نے اپنی مٹھی میں انگارہ لے لیا ہو (یعنی جس طرح انگارے کو ہاتھ میں رکھنا دشوار ہے اسی طرح دین پر قائم رہنا دشوار ہوگا)۔

(رواہ الترمذی، کذا فی المشکاۃ، کتاب الرقاق، باب تغیر الناس، الفصل الثانی)

یعنی فسقِ اتنا عام ہو جائے گا کہ ہر طرف فساق ہی کا غلبہ نظر آئے گا، پس دینداروں کا دین پر قائم رہنا دشوار ہوگا بسبب قلتِ مددگاروں کے، اور بہت صبر کی ضرورت ہوگی۔

(دُنیا کی حقیقت رسول اللہ ﷺ کی نظر میں: ۱۶۰، ۱۶۱)

گمراہی کا ایک سبب ”کفار سے دوستی“ اور اس کا انجام ”ارتداد“ ہے:

اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گمراہی کے اسباب میں کہ ”مُضر صحبتوں سے گمراہی کے جراثیم پیدا ہوتے ہیں“، ارشاد فرمایا کہ:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ

(المائدہ: ۵۱)

یہودی اور عیسائی سے تجارت کر سکتے ہو، لین دین کر سکتے ہو، لیکن ان سے دوستی نہیں کر سکتے، ان کی محبت دل میں نہ ہو۔ اور اگر دل سے محبت کی تو تمہارا ایمان ”ارتداد“ سے تبدیل ہو جائے گا، تمہارا ایمان سلامت نہ رہے گا۔

میرے شیخ حضرت شاہ عبدالغنی صاحب پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ ایک آم کی شاخ ایک نیم کی شاخ سے متصل ہو گئی تو سارا آم کڑوا ہو گیا۔ تو یہودی و عیسائی کی محبت، ہندو کی محبت، مشرک کی محبت اسی طرح اپنے نفسِ دشمن کی محبت ایمان کے لیے مُضر ہے۔ (علاماتِ اہل محبت: ۷، ۸)

علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہود و نصاریٰ کے ساتھ دوستی کرنے کو منع فرمایا ہے، اور اس کے بعد فوراً یہ آیت نازل فرمائی:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ

بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ

(المائدہ: ۵۴)

جس میں مرتدین کا تذکرہ ہے اور یہ دلیل ہے کہ: **إِنَّ مَوَالَاةَ الْيَهُودِ وَالنَّصْرَى ثَوْرُ**
الْإِزْتِدَادِ یعنی یہود و نصاریٰ کے ساتھ دوستی ارتداد کا سبب ہے۔

کفار سے معاملات جائز، موالات حرام:

اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے پیش بندی اور روک تھام فرمادی کہ دیکھو! میرے دشمنوں سے دوستی مت کرنا، ان سے ”معاملات“ جائز لیکن ”موالات“ حرام ہے۔ یعنی اپنے قلب کو ان کے قلب سے قریب نہ کرنا ورنہ ان کے قلب کا کفر تمہارے قلب میں آجائے گا۔ جس تالاب میں مچھلی نہ ہو لیکن کسی مچھلی والے تالاب سے اس کا رابطہ ہو جائے تو ساری مچھلیاں اس میں منتقل ہو جائیں گی۔ اسی طرح اگر یہود و نصاریٰ سے تم نے اپنے دل قریب کیا تو ان کے کفر کی مچھلیاں تمہارے دل کے تالاب میں آجائیں گے۔ لہذا تم ان سے معاملات تو کر سکتے ہو، لیکن ان کے ساتھ موالات یعنی محبت و دوستی حرام ہے۔

اور معاملات کیا ہیں؟ تجارتی لین دین، خرید و فروخت وغیرہ۔ آپ فرانس جا کر کافروں سے مال خرید سکتے ہیں، لیکن دل میں ان کی محبت و اکرام نہ آنے پائے۔ ایسا نہ ہو کہ دلی اکرام کے ساتھ ان کو گڈ مارنگ اور سلام کر لو، ان کی عزت دل میں آئی کہ کفر ہوا:

مَنْ سَلَّمَ الْكَافِرَ تَبَجِيلًا لَا شَكَّ فِي كُفْرِهِ

(انظر: الدر المختار: ۶۶۶، کتاب الحظر و الاباحۃ، فصل فی البیع، بیروت)

اگر کسی نے کافر کو اکرام کے ساتھ سلام کر لیا تو وہ بھی کافر ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کے دشمن کا اکرام کر رہا ہے۔

ہمارے حضرت شاہ عبدالغنی پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک ہندو ڈاکیہ آتا تھا اور جب سلام کرتا تھا کہ مولوی صاحب! آداب عرض۔ تو حضرت فرماتے تھے: ”آ..... داب“، اور میرے کان میں فرماتے تھے کہ میں یہ نیت کرتا ہوں کہ آ اور میرا پیر داب۔ فرمایا کہ یہ اس لیے کرتا ہوں تاکہ کسی کافر کا اکرام لازم نہ آئے۔

کفر سے بغض واجب مگر کافر کی حقارت حرام ہے:

غرض کافر کا اکرام دل میں نہ ہو اور تحقیر بھی نہ ہو، کیونکہ کافر کے کفر سے تو بغض واجب ہے لیکن کافر کی تحقیر حرام ہے۔ کیونکہ معلوم نہیں کہ کس کا خاتمہ کیسا ہونے والا ہے۔ لہذا اگر کسی کافر کو دیکھو تو یہ پڑھ لیا کرو:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ عَافَانِیْ مِمَّا ابْتَلَاکَ بِہٖ وَفَضَّلَنِیْ

عَلٰی کَثِیْرٍ مِّنْ خَلْقٍ تَفْضِیْلًا

(سنن الترمذی: ۵/۴۳۰ (۳۴۳۱)، کتاب الدعوات، باب ما یقول اذا رأى مبتلی، بیروت)

اس میں آپ تحقیر سے بچ جائیں گے، کیونکہ زبان سے، دل سے شکر نکل گیا، اور ”شکر اور کبر“ جمع نہیں ہو سکتے۔ (معارف ربانی: ۶۲-۶۸)

کفار سے دوستی حرام ہونے کی وجہ:

دوستی اور موالات کا مرکز ”قلب“ ہے اور معاملات کا مرکز ”قالب“ ہے۔ جسم سے بات کریں گے کہ یہ لاؤ، وہ لاؤ، لیکن قلب ان کو نہیں دیں گے۔ پس چونکہ موالات کا مرکز قلب ہے اور معاملات کا مرکز قالب ہے، تو اگر قلب صحیح ہے اور کافروں کی موالات سے خالی ہے تو ان کے ساتھ معاملات سے نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ اگر قلب اللہ والا ہے اور کافر سے مال خرید رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ کافر ہے، دل میں اس کی کوئی محبت نہیں تو اس سے ایمان کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ اسی لیے کفار سے معاملات جائز اور موالات حرام ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اپنے اسلام اور ایمان کی تم حفاظت چاہتے ہو تو میرے دشمنوں سے محبت مت کرو۔ (معارف ربانی: ۹۲)

جب کسی کافر کی کوئی بات بھلی معلوم ہو تو سمجھ لو کہ دل میں بیماری ہے، ایمان (کامل) نہیں ہے۔ باپ کے دشمن سے دلی بغض ہوتا ہے یا نہیں؟ ایسے ہی اللہ کے دشمن سے جانی بغض ہونا چاہیے، چاہے وہ چاند پر جائیں یا مریخ پر۔ کیا ان کا چاند پر پہنچ جانا انھیں اللہ کے عذاب سے بچالے گا؟ جو اپنے رب کو نہ پہچان سکے اگر انھوں نے چاند کو پہچان لیا تو کیا کمال ہے۔

ان کے دعوے ایسے ہیں جیسے ایک گدھے نے پیشاب کیا اس میں ایک تڑکا بہنے لگا، ایک کبھی اس پر بیٹھ گئی اور سر ہلا ہلا کر کہنے لگی کہ میں بہت بڑی تیراک ہوں۔ **مولانا رومی** فرماتے ہیں۔

صاحبِ تاویل باطل چوں مگس

وہم او بولِ خر و تصویرِ خس

چاہے سائنس ہو یا کچھ اور، **قرآن** و وحی کے سامنے ایسی ہی ہے۔ کافر اوہام میں مبتلا ہیں، ان کا وہم کیا ہے؟ جیسے گدھے کا پیشاب اور خس کی تصویر۔ اصل علوم تو علومِ نبوت ہیں جو لوگوں کی جانوں کو اللہ سے باخبر کر دیتے ہیں۔ علم کے ساتھ عمل کی توفیق مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچائے۔ (خزائنِ معرفت و محبت: ۴۴)

اسلام کی حقانیت اور سائنس کا بودا پن:

آج کل ہمارے جدید تعلیم یافتہ طبقہ نے سائنس کو معبود بنا لیا ہے، جو بات سائنس کی حدود میں نہیں آتی اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ حالانکہ انھیں سوچنا چاہیے کہ سائنس تو خود ایک فن ہے، عقل کی پیداوار ہے، مخلوق ہے۔ کیا سائنس نے زمین و آسمان پیدا کیے ہیں؟ اللہ کی پیدا کی ہوئی اشیاء میں کچھ تصرف کر کے ان سے کام لے لیتی ہے۔ ہاں اگر زمین، آسمان یا کوئی جاندار پیدا کر دیتی تو اس کا کمال تھا۔ لیکن نے اس کو **قرآن و حدیث** سے بھی زیادہ سمجھ لیا ہے، جنھوں نے زمین و آسمان پیدا کیے، چاند سورج پیدا کیے ان کے علم سے بھی زیادہ سمجھ لیا ہے۔ اسی لیے جو بات سائنس کی سمجھ میں نہیں آئی وہ ہماری سمجھ میں بھی نہیں آتی، کہتے ہیں کہ یہ بات ”اُن سائنٹفک“ (Unscientific) ہے۔ حالانکہ چاہیے تھا کہ سائنس کو دین کے مطابق کرتے نہ کہ دین کو سائنس کے مطابق۔

کیونکہ دین کے احکام میں آج تک کوئی تبدیلی نہیں ہوئی اور نہ قیامت تک ہوگی اور سائنس کے نظریات روزانہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ جیسے نیوٹن کے صدیوں پرانے نظریے کو اس دور کے ایک سائنسدان آئن اسٹائن نے غلط ثابت کر دیا۔ اگر سائنس کے زور پر چاند پر پہنچ گئے، تو چاند کا پیدا کرنا مشکل ہے یا چاند پر پہنچ جانا مشکل ہے؟ اس لیے اگر کہیں سائنس کا اور دین کا ٹکراؤ ہوتا معلوم ہو تو

سائنس کو چھوڑ دو اور دین کو تھامے رہو کہ وہ اللہ کا علم ہے۔ حالانکہ اگر عقل سلیم ہو تو **سائنس** کی ایجادات سے **اسلام** کی حقانیت اور ظاہر ہوتی چلی جاتی ہے۔ آدمی اپنی عقل سے تو ایسے کرشمے کر سکتا ہے کہ چاند پر پہنچ جائے اور نبی کو اللہ یہ معجزہ نہیں دے سکتا کہ وہ چاند کے ٹکڑے کر دے؟ اب نبی کے معجزوں کا انکار کرنے والے آئیں اور جواب دیں کہ تمہیں تو اتنی قدرت ہو سکتی ہے، کیا اللہ کو اتنی قدرت بھی نہیں کہ رسول کے ہاتھ پر معجزے دکھلا دے؟ بس جہاں **سائنس** فیل ہوتی ہے وہاں **قرآن** وحی فیل نہیں ہوتے، ہم وہی دیکھیں جو وحی دیکھتی ہے، **سائنس** چاہے خاموش ہو یا انکار کرے، تب تو ایمان ہے ورنہ ایمان سے ہاتھ دھولو۔

جب آدمی کسی چیز سے حد سے زیادہ مرعوب ہو جاتا ہے تو کہتا ہے کہ علماء کو چاہیے کہ **سائنس** کے مطابق دین کو ڈھالنے کی کوشش کریں۔ حالانکہ دین اگر ایسا سستا ہوتا تو اب تک پرچے اڑ چکے ہوتے۔ جیسے **سائنسدانوں** نے اندازہ لگایا تھا کہ **ڈھاکہ** میں اکثر ۲۰۰ میل فی گھنٹہ کی رفتار سے طوفان آتا ہے، لہذا اگر ۳۰۰ میل فی گھنٹہ کی رفتار کو سہ جانے والا بند باندھ دیا جائے تو نہ ٹوٹے گا۔ اگلے سال ۴۰۰ میل فی گھنٹہ کی رفتار سے طوفان آیا اور سارے بندوں کے پرچے اڑا دیے۔ ہے کوئی **سائنس** والا جو ہواؤں کی رفتار پر پابندی لگا دے؟ شرقی ہوا کو غربی کر دے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

وَتَصْرِيفِ الرِّيَّاحِ آيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

(الجاثية: ۵)

عقل مندوں کے لیے ہواؤں کی رفتار میں نشانیاں ہیں کہ ابھی شرقی ہوا چل رہی ہے، ایک منٹ نہیں لگا کہ غربی ہو گئی۔ پورے کرۂ ہوا کو ایک منٹ میں تبدیل کر دیتے ہیں، یہ پورے کرۂ ہوا کو ایک لمحے میں کس نے تبدیل کر دیا؟ ہے کوئی **سائنسدان** جو ہواؤں میں تصرف کر سکے؟

انگریزی پڑھیے، انگریز نہ بنیے:

اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں **سائنس** پڑھنے کو حرام بتلا رہا ہوں۔ **سائنس** پڑھنا حرام نہیں ہے، ذہن کو کافر بنا لینا حرام ہے۔ **انگریزی** پڑھنا حرام نہیں ہے، **انگریز** بننا حرام ہے۔ ہم **انگریزی**

پڑھنے کو منع نہیں کرتے، انگریز بننے کو منع کرتے ہیں۔ انگریزی خوب پڑھو، لیکن اپنے کلچر کو فحاشت کرو۔ گاندھی کو دیکھ لو کہ لندن کی سڑکوں پر لنگوٹی باندھ کر چلتا تھا، کہتا تھا کہ اگر میں انگریزوں کا کلچر اپناؤں گا تو میرا کلچر فنا ہو جائے گا۔

افسوس! ایک کافر کو اتنی عقل آگئی، ایک باطل مذہب کے پیرو کو ایسی سمجھ آ جائے اور ہمیں اپنے سچے مذہب پر ایمان نہ آئے۔ گاندھی تو جہنم میں جلے گا، ہم اگر مذہب پر چلیں گے تو جنت ملے گی، لیکن اس کے باوجود ہم انگریزوں کے کلچر میں فنا ہو رہے ہیں۔ ہمیں تو اپنی اسلامی تہذیب کو اپنانا چاہیے تھا، لیکن ہم نے انگریزوں کی تہذیب کو اپنی تہذیب پر فوقیت دے دی۔ ہم بس اسی ذہنیت کو حرام بتاتے ہیں، ورنہ اگر صرف انگریزی پڑھتے تو کیا بات تھی۔ (خزائن معرفت و محبت: ۲۳۷-۲۳۹)

تہذیبِ اسلامی کی بقا میں ہی عزت ہے:

جو قوم اپنی تہذیب اور کلچر کو فنا کرتی ہے وہ دوسری قوموں کی نظر میں ذلیل ہو جاتی ہے کہ اس نے اپنی تہذیب کو حقیر سمجھا۔ جب اس نے اپنی تہذیب کو حقیر سمجھا دوسری قوم اس کو حقیر سمجھنے لگتی ہے، اور جو قوم اپنی تہذیب کو برقرار رکھتی ہے دوسری قوم کی نظر میں اس کی عزت ہوتی ہے۔ اپنے کلچر کو فنا کرنا کوئی معمولی گناہ نہیں ہے۔

مدینہ میں ایک عالم نے یوں کہہ دیا کہ انگریزوں کے یہاں یہ بات اچھی ہے کہ دوسری دفعہ صحبت کرنے میں غسلِ جنابت نہیں کرنا پڑتا۔ بس اللہ کو یہ بات ناپسند آئی کہ کافروں کے طریقہ کو ہمارے رسول ﷺ کے طریقہ پر ترجیح دے رہا ہے۔ جب اس شخص کا انتقال ہوا تو مدینہ میں اس کو دفن کر دیا گیا، مگر مدینہ سے لاش اسپین (ملک ہسپانیہ) منتقل ہو گئی اور اسپین میں ایک لڑکی مسلمان ہو گئی تھی اور وہیں دفن ہوئی تھی اس کی لاش مدینہ میں اس عالم کی قبر میں پہنچ گئی۔

الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ

(صحیح البخاری: ۳۹/۸، کتاب الادب، باب علامة حب اللہ عزوجل، بیروت)

جو شخص جس کو پسند کرے گا اسی کے ساتھ ہوگا۔

آخرت بھی تباہ ہو جاتی ہے اس شخص کی جس کے دل میں اللہ و رسول کی عظمت نہیں ہوتی۔ اور فرمانبرداروں کو دنیا میں بھی نفع دیتے ہیں اور سکون اور اطمینان کی زندگی کا ان کے لیے وعدہ فرمایا ہے۔ اسلام دنیا کی ترقی سے منع نہیں کرتا۔ خوب کماؤ، لیکن اللہ کو نہ بھولو۔.....

آج اگر دین پر عمل کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی، رفتہ رفتہ شروع کرو۔ یہ مطلب نہیں کہ آج ہی انگریزی لباس چھوڑ دو، آج ہی ڈاڑھی رکھ لو۔ لیکن ان باتوں کو دل سے بُرا جانو اور رفتہ رفتہ چھوڑنے کی کوشش کرو، کسی اللہ والے سے تعلق کر لو، پھر جس طرح وہ کہے اس پر عمل کرتے رہو، **إِنْ شَاءَ اللّٰهُ** ایک دن ہمت پیدا ہو جائے گی۔ (خزائن معرفت و محبت: ۲۴۰، ۲۴۱)

”بد نظری“ کے گناہ کا ابتلائے عام (ازالہ شبہ):

اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہر وقت حسینوں سے نظر بچانے کی باتیں کرتے ہیں، کیا دنیا میں اور گناہ نہیں ہو رہے ہیں؟

تو چونکہ ”بد نظری“ کی بیماری عام ہو رہی ہے، بد نظری کا **کالرا** یعنی ہیضہ پھیلا ہوا ہے اس لیے **زُکام** کا تذکرہ نہیں کیا جا رہا۔ جب **کالرا** پھیل جاتا ہے تو **کالرا** کا انجیکشن لگایا جاتا ہے **زُکام** کا جو شانہ نہیں پلایا جاتا، کیونکہ **زُکام** کا مریض چھ مہینے چل سکتا ہے لیکن **کالرا** میں تو آنا فانا مر جاتا ہے۔ اس لیے بد نظری کے مرض اور اس کے علاج کا زیادہ تذکرہ کرتا ہوں۔

ہر گناہ سے بچنا تقویٰ میں داخل ہے:

مگر اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ بس حسینوں سے بچ گئے پھر وی سی آر، ٹیلی ویژن دیکھو اور مودی بناؤ اور جہاں فوٹو کشی ہو رہی ہو، گانے بجانے ہو رہے ہوں یا مرد و عورت کا اختلاط ہو، پردہ کا اہتمام نہ ہو تو خاندان کی ان ناجائز رسومات میں جا کر شرکت کرو۔ اللہ کی تمام نافرمانیوں کو چھوڑنا سب فرار میں داخل ہے **فَفِرُّوْا اِلَی اللّٰهِ** (الذّٰرِیّۃ: ۵۰) کے معنی یہ نہیں ہیں کہ صرف حسینوں سے بھاگو بلکہ اللہ کی ہر نافرمانی سے بھاگو؛ سودی نظام، سودی کاروبار، سودی ملازمتیں ان سے بھاگنا اور حلال تلاش کرنا اور رات دن اللہ سے رونا اور جب حلال مل جائے تو ان سودی کاموں کو فوراً طلاق مغلطہ دے دینا

یہ سب فرار میں داخل ہے۔ خاندان کی اس شادی بیاہ یا دیگر رسومات میں شرکت نہ کرنا جہاں فوٹو کھینچ رہے ہوں اور مودی بن رہی ہو، اللہ کے فرامینِ عالیہ کو پاش پاش کیا جا رہا ہو اور عورتیں اور مرد مخلوط ہو کر دعوتِ ولیمہ کھا رہے ہو، یہ ”ولیمہ“ نہیں ہے ”مولمہ“ ہے یعنی قابلِ ملامت کام ہے۔.....

تو تمام نافرمانیوں سے بھاگنا **فِرُّوْا اِلَی اللّٰہ** میں داخل ہے، ہر وہ فعل، ہر وہ خیال جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوں سب فرار میں داخل ہے۔ (لذتِ رُحک کائنات: ۱۲، ۱۱)

ہر شخص کی ایک ہی خواہش:

ہر شخص دُنیا میں ”اِطمینان اور چین“ چاہتا ہے، کوئی ایسا انسان دُنیا میں نہیں جو یہ چاہتا ہو کہ میں پریشان رہوں۔..... سو فیصد بین الاقوامی، انٹرنیشنل چیز ہے۔ کافر بھی یہ چاہتا ہے کہ میرے دل کو چین ملے، غریب بھی یہی چاہتا ہے، اور امیر بھی یہی چاہتا ہے، کوئی انسان ایسا نہیں بشرطیکہ اس کا دماغ صحیح ہو جو بے چینی چاہتا ہو۔ رعایا بھی یہی چاہتی ہے، بادشاہ بھی یہی چاہتا ہے، عالم بھی یہی چاہتا ہے، غیر عالم بھی یہی چاہتا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ مجھے پریشانی میں بڑا مزہ آتا ہے تو آپ اس کو ڈاکٹر صاحب کے ہاں لے جائیں گے کہ بھی اس کے دماغ کا علاج کرو۔

تو اللہ تعالیٰ نے بین الاقوامی ضرورت کی چیز بتلا دی کہ اے انسانو! میں تمہارے دل کا پیدا کرنے والا ہوں اور مجھ سے بہتر تمہارے دل کے چین کا تیل کوئی نہیں جان سکتا۔ جیسے **سنگر (Singer)** مشین والے کہتے ہیں کہ اگر مشین میں ہمارا بنایا ہوا تیل استعمال کرو گے تو اس مشین کی ضمانت اور حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں اور دوسری کمپنی کا تیل ڈالو گے تو ہم ذمہ دار نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اعلان فرمادیا کہ اگر ہماری یاد کا تیل دل میں ڈالو گے تو تمہارے دل کے چین کی ضمانت اور کفالت میں کروں گا اور اگر تم نے مجھ کو چھوڑ کر کسی اور دل سے لگایا، سینما، وی سی آر، فلمی گانے سنے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا نقطہ آغاز (Zero Point) اللہ تعالیٰ کے عذاب کا نقطہ آغاز ہے۔ یعنی ابھی گناہ کیا نہیں، صرف ارادہ کیا، اُسکیم بنا رہا ہے کہ آج کوئی گناہ کا مزہ لیا جائے، ارادہ کرتے ہی اس کے دل کی دُنیا اُڑ جاتی ہے۔ (ذکر اللہ اور اطمینانِ قلب: ۷، ۸)

انسان کے ہر عمل کا مقصد حصول ”سکون“ ہے:

دُنیا میں جتنی حرکت اور جتنا عمل اور جو کچھ بھاگ دوڑ اور محنت ہو رہی ہے؛ چاہے وہ دُکان کھولنے کی ہو، یا فیکٹری قائم کرنے کی ہو، یا وزارتِ عظمیٰ کی کرسیوں کی ہو، یا دُکانداری کا کوئی سلسلہ ہو، جو شخص جہاں جا رہا ہے اور جو شخص جہاں نہیں جا رہا ہے، جو کچھ کر رہا ہے اور جو کچھ نہیں کر رہا ہے، جو کھا رہا ہے، جو نہیں کھا رہا ہے غرض دنیا میں جتنے افعال اور اعمال ہیں سب کا مقصد ”اطمینان اور دل کے چین کا حصول“ ہے۔

مثلاً ایک شخص ایئر کنڈیشن میں بیٹھا ہے وہ کہیں نہیں جا رہا ہے، اُس کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت شدید گرمی ہے، لُو چل رہی ہے، سڑکوں پر دھوپ ہے لہذا یہاں چین ملے گا۔ ایک شخص صبح فجر کے بعد باغات میں ٹھنڈی ہوا اور آکسیجن حاصل کرنے کے لیے بھاگ جا رہا ہے، اُس وقت اس کو یہ ضرورت ہے کہ قدرتی ہوائینی چاہیے تاکہ میں صحت مند اور اطمینان سے رہوں۔ ایک بہت بڑے عالم کا قول ہے کہ صبح کی ہوا، لاکھ روپے کی دوا۔ غرض یہ کہ کوئی حرکت، کوئی سکون، کوئی قول، کوئی فعل جو کچھ بھی انسان صبح سے لے کر رات کو سونے کے وقت تک کرتا ہے، یہاں تک کہ جو سو بھی رہا ہے تو ان سب کا مقصد دل کا چین اور قلب کا سکون ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ (سکونِ قلب کی بے مثال نعمت: ۷، ۶)

دل کا سکون کیسے حاصل ہوتا ہے؟

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

(الرعد: ۲۸)

صرف اللہ کی یاد ہی سے تم کو چین ملے گا۔ اللہ کی یاد کی مثال قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر مظہری میں دیتے ہیں کہ جیسے مچھلی پانی میں ہوتی ہے۔ **أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ** میں جو ”با“ ہے یہ ”با“ معنی میں مصاحبت کے نہیں کہ اللہ کے ذکر کے ساتھ چین ملتا ہے، بلکہ ”با“ معنی ”فی“ ہے، **كَمَا أَنَّ السَّمَكَةَ تَطْمَئِنُّ فِي الْمَاءِ**۔ جیسے مچھلی جب پانی میں ڈوب جاتی ہے کہ اوپر نیچے دائیں بائیں

سب پانی ہو تب اس کو چین ملتا ہے۔ اگر **مچھلی** کا صرف ایک انچ سر پانی سے کھلا رہ جائے تو چین نہیں پائے گی۔

لہذا دوستو! جب ہم اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں گے؛ جب آنکھیں بھی ڈاکر ہوں، کان بھی ڈاکر ہوں، جسم کا کوئی عضو نافرمانی میں مبتلا نہ ہو تو سمجھ لو کہ ذکر میں ڈوب گئے، اب دل کو اطمینان کامل نصیب ہوگا۔ لیکن اگر آنکھیں بد نظری میں مبتلا ہیں تو اللہ کے قرب کے دریا سے خارج ہیں۔ ایک گناہ دل کو بے چین کر دے گا۔ تجربہ کی بات کہتا ہوں کہ جیسے اہل **یورپ**، **سوئٹزر لینڈ** وغیرہ واٹر پروف گھڑیاں بناتے ہیں، چاروں طرف پانی ہوتا ہے مگر گھڑی میں ایک قطرہ پانی بھی نہیں گھستا۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ اپنے ذاکرین کے دل کو پریشانی سے محفوظ رکھتے ہیں۔

مگر ذاکرین سے مراد ”**ذکر مثبت اور ذکر منفی**“ والے ہیں، یعنی جو اللہ کے احکام کی تعمیل بھی کرتے ہیں اور گناہ سے بھی بچتے ہوں، دونوں ضروری ہیں۔ ایک بزرگ نے فرمایا ہے کہ عبادت تو اللہ تعالیٰ کی محبت کا حق ہے، مگر گناہ سے بچنا اللہ تعالیٰ کی عظمت کا حق ہے۔ (ذکر اللہ اور اطمینانِ قلب: ۳۰، ۳۱)

حق رُبوبیت اور تقاضائے بندگی:

خدائے تعالیٰ کو ناراض نہ کرنا حق تعالیٰ کی پرورش اور احسان کا بھی تقاضا ہے اور شرافتِ بندگی کا بھی تقاضا ہے کہ اپنے پالنے والے کو ناراض کر کے ہم حرام لذتوں کو اپنے قلب میں نہ لائیں۔ اور یہ حقیقت وہ ہے کہ لائق بچے بھی جس پر عمل پیرا ہیں، کہ محلّہ کا کوئی لڑکا اگر کہتا ہے کہ چلو آج **سینما** دیکھیں، تو شریف بچہ کہتا ہے کہ نہیں! ابا ناراض ہو جائیں گے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ آج ابو کی فکر چھوڑو، ابا کو ناراض ہونے دو۔ تو جو لائق بیٹا ہوتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ: ابا نے ہمیں پالا ہے، ہم تمہارے مشورہ پر عمل کر کے اپنے پالنے والے کو ناراض نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ”**رب العالمین**“ ہیں، سارے عالم کو پال رہے ہیں وہ اس کے زیادہ حق دار ہیں کہ ہم ان کو ایک لمحہ کیلئے ناراض نہ کریں۔ (فیضانِ حرم: ۱۰، ۱۱)

تقویٰ کس چیز کا نام ہے؟

اور ”**تقویٰ**“ کیا چیز ہے؟ اللہ پاک کے حقوق کو بجالانا، ان کی نافرمانی سے بچنا اور دل کے

برے تقاضوں کا مقابلہ کرنے کا نام تقویٰ ہے۔ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ گناہ کرنے کا دل میں تقاضا ہی نہ پیدا ہو، تو اس کا نام تقویٰ نہیں ہے۔ تقویٰ اس کا نام ہے کہ دل میں برے تقاضے آئیں اور ان کا مقابلہ کرے، ان تقاضوں کو برداشت کرے اور اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کرے، اپنی خوشی کو اللہ تعالیٰ کی خوشی پر فدا کر دے۔ اسی کا نام ”ایمان“ اور اسی کا نام ”تقویٰ“ ہے۔ اب اس سے زیادہ میں کیا آسان بات بتا سکتا ہوں۔

ہماری جو خوشی اللہ کی خوشی اور مرضی کے خلاف نہ ہو، اس خوشی کا مقابلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مرٹڈ اپنے کو دل چاہ رہا ہے تو مرٹڈ اپنی لو، مرغی کھانے کو دل چاہ رہا ہے تو مرغی کھا لو، شامی کباب کو دل چاہ رہا ہے شامی کباب کھا لو، ہر حلال چیز کھاؤ، لیکن ہماری جو خوشی اللہ تعالیٰ کی خوشی سے ٹکرائے اس خوشی سے اپنے نفس کو مت خوش کرو۔ اپنے نفس اور دل کی جو خوشی اللہ تعالیٰ کی خوشی کے خلاف ہو اس خوشی کو اللہ کی خوشی پر قربان کرنے کا نام ”تقویٰ“ ہے، اور یہی ”اللہ تعالیٰ کی دوستی“ ہے، اسی کا نام ”ولایت“ ہے، یہی لوگ ”اللہ کے ولی“ ہیں۔ کوئی وظیفہ دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ جس سے گناہ کے تقاضے پیدا ہی نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا ہے، ہم کوئی فرشتے تھوڑا ہی ہیں۔

(کرامتِ تقویٰ: ۳۵، ۳۶)

”متقی“ وہ شخص ہے جو گناہ سے اپنے کو بچائے، اپنی نظر کو بچائے عورتوں سے حسینوں سے، اپنے کو جھوٹ سے بچائے، رشوت سے بچائے، ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی و بدتمیزی سے بچے، بیوی پر ظلم و زیادتی کرنے سے بچے، پڑوسیوں کے حقوق میں ظلم کرنے سے بچے، ہر وقت جائز اور ناجائز پر عمل کرے اور پچھتائے بھی نہیں کہ ”کیا کہیں! اسلام عجیب مذہب ہے کہ ہمیں ہر وقت جائز ناجائز کی مصیبت میں ڈال دیا“۔

اسلام مصیبت میں نہیں ڈالتا، مصیبت سے بچاتا ہے:

ارے ظالم! مصیبت میں نہیں ڈالا، اسلام نے مصیبت سے بچالیا، ورنہ اگر کھلے سائنڈ کی طرح ہر کھیت میں منہ ڈالتا تو اتنی لاٹھیاں پاتا کہ جینا حرام ہو جاتا۔ ذرا دیہات میں جا کر دیکھ! جو سائنڈ

ہر کھیت میں منہ ڈالتا ہے اس پر اتنی لاٹھیاں برستی ہیں کہ پیٹھ میں ایک انچ جگہ نہیں رہتی کہ سلامت ہو، اور جب بیمار ہوتا ہے تو اس کا کوئی علاج کرنے والا نہیں ہوتا، جب مَر جاتا ہے تو کوئی دفن کرنے والا نہیں ہوتا، **جیل کو** لے کھا جاتے ہیں۔ یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کے قید و بند سے آزاد ہوتا ہے اس کی زندگی بھی ایسی لعنتی اور بے کسی کی ہوتی ہے۔ (حیاتِ تقویٰ: ۱۳، ۱۴)

نفس دوزخ کی برانچ ہے؛ جو کچھ برانچ میں جمع کیا جاتا ہے وہ ہیڈ آفس میں جمع ہو جاتا ہے، جو مزاج ہیڈ آفس کا ہوتا ہے وہی برانچ کا ہوتا ہے۔ لہذا جو گناہ و نافرمانی نہیں چھوڑتا اس کے دل میں دوزخ کی خاصیت یعنی بے چینی اور پریشانی شروع ہو جاتی ہے، اور دوزخ کا مزاج ہے:

لَا يَسْكُنُ فِيهَا وَلَا يَخْيِي

(الاعلیٰ: ۱۳)

دوزخی کو نہ موت آئے گی، نہ زندگی ملے گی۔ (لازوال سلطنت: ۱۷)

”تقویٰ“ نام ہے اس کا کہ گناہ کا تقاضا پیدا ہو اور پھر اس پر خدا کے خوف سے عمل نہ کرے اور اس میں جو غم ہو اس کو برداشت کرے اور اس غم پر پچھتاوا بھی نہ ہو کہ ”آہ! میں نے کیوں تقویٰ اختیار کیا؟ کاش! ایک نظر دیکھ لیتا“۔ یہ پچھتاوا اور حسرت جب تک ہے سمجھ لو کہ شیطان اس کی حجامت بنا رہا ہے، ابھی اس کا دل کچا ہے، ایمان خام ہے۔ ایمان کامل جب ہوگا کہ گناہ سے اپنے کو بچا کر، اس کا غم اٹھا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، خوشی سے مست ہو جائے۔ (حیاتِ تقویٰ: ۱۳، ۱۴)

اطاعت اور نافرمانی کی خاصیتوں کا فرق:

اللہ کی نافرمانی کا خاصہ ”بے سکونی اور پریشانی“ ہے، اور اللہ کی فرمانبرداری کا خاصہ ”سکون اور اطمینان“ ہے۔ جو چیز مرکز سے قریب ہوتی ہے پُر سکون ہوتی ہے، مرکز سے دُور ہو جائے تو سکون چھن جاتا ہے۔ بتاؤ! **مچھلی** کا مرکز کیا ہے؟ پانی ہے۔ پانی میں اس کو سکون ملتا ہے یا نہیں؟ اگر **سمندر** میں طوفان آیا ہو تو **مچھلی** کبھی شکایت کرتی ہے کہ آج کل **سمندر** میں طوفان آیا ہوا ہے، ہمیں یہاں سے نکال کر ڈھاکہ کی شاہی مسجد یا **لال باغ** کے مدرسے میں داخلہ دے دو؟ کتنا ہی طوفان ہو، لیکن **مچھلی** کا مرکز چونکہ

پانی ہے اس لیے وہ پانی ہی میں رہنا چاہیے گی۔

ایسے ہی ہماری رُوح کا مرکز ”اللہ“ ہے، ہم اللہ سے قریب رہیں گے تو بلاؤں کا احساس بھی نہیں ہوگا **إِنْ شَاءَ اللَّهُ**، کیونکہ ہم مرکز سے وابستہ ہیں۔ (قرب الہی کا اعلیٰ مقام: ۱۵)

دل کے چین سے پورے عالم کا چین نظر آئے گا:

اللہ کے نام سے جب دل کو چین ملتا ہے تو پوری دنیا میں اسے چین نظر آتا ہے۔ یہ نظر تابع ہے دل کے؛ جب دل میں چین ہوگا تو اس کو ہر طرف چین نظر آئے گا، اور جب دل پریشان ہوگا تو ہر طرف اس کو پریشانی نظر آئے گی، کیونکہ بصارت تابع ہے بصیرت کے۔

دل گلستاں تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار

دل بیاباں ہو گیا عالم بیاباں ہو گیا

جو اللہ کو ناراض کرتا ہے اس کا دل ویران کر دیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خالق گلستان ہیں، خالق بہار ہیں، ان کو ناراض کر کے کہاں سے بہار پاؤ گے؟..... دوستو! دونوں جہان میں اگر چین اور آرام سے رہنا چاہتے ہو تو دونوں جہان کے پیدا کرنے والے کو راضی اور خوش کر لو، دُنیا میں چین سے رہنے کی اور کوئی ترکیب نہیں ہے۔ (اللہ کے با وفا بندے: ۱۶، ۱۷، و آفتابِ نسبت مع اللہ: ۲۳۰، ۲۳۱)

گنہگاروں اور اللہ والوں کی پریشانی میں کیا فرق ہے؟

حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پریشانی گنہگاروں کو بھی آتی ہے اور اللہ والوں کو بھی آتی ہے، لیکن دونوں کی پریشانیوں میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔

دُنیا دار پر جب پریشانی آتی ہے تو وہ بدحواس ہو جاتا ہے، ہوش و حواس کھو دیتا ہے، پاگلوں کی طرح اللہ سے شکایت کرنے لگتا ہے اور اس کو بہت تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ اور اللہ والے کو بھی پریشانی آتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند کرنے کے لیے، اس کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے پریشانی بھیجتے ہیں، مگر تسلیم و رضا کی برکت سے اس کے دل میں ٹھنڈک رہتی ہے بلکہ اس کو ہر وقت ایک نئی جان عطا ہوتی ہے۔

گشتگانِ خنجرِ تسلیم را ہر زماں از غیبِ جانِ دیگر است

جو اللہ کی مرضی پر راضی رہتے ہیں ان کو ہر وقت ایک نئی جان عطا ہوتی ہے، اور ایک جان نہیں سینکڑوں جانیں عطا ہوتی رہتی ہیں۔ (اصلی پیر کی پہچان: ۱۱)

”غمِ پروفِ دل“، مگر کیسے؟

آپ کہیں گے کہ اگر ایک شخص غم و پریشانی میں مبتلا ہے تو اللہ کی یاد سے کیسے چین نصیب ہو گا؟ میں یہی عرض کرتا ہوں کہ اہلِ مغرب، اہلِ یورپ، سوئٹزرلینڈ وغیرہ اگر واٹر پروف گھڑی بنا سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں کے دل کو غمِ پروف رکھ سکتے ہیں۔ ہزاروں غم ہوں گے لیکن دل میں غم نہیں گھسے گا اِنْ شَاءَ اللہ تعالیٰ۔

آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ ان کے غم کو بھی لذیذ کر دیتا ہے۔ جیسے شامی کباب مرچ والا کھا کر رو رہا ہے یا نہیں؟ لیکن ذرا اس سے پوچھو کہ بھائی! آپ شامی کباب کھاتے وقت کیوں رو رہے ہیں؟ اگر آپ کو تکلیف ہے تو یہ کباب ہم کو دے دیجیے۔ تو وہ کیا کہے گا: ارے بے وقوف! یہ آنسو مزے کے ہیں، تکلیف کے نہیں ہیں۔ تو اللہ والا روتا ہوا بھی نظر آئے تو تسلیم و رضا کی لذت سے، اس سے پوچھو کہ اس کے قلب کا کیا عالم ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ غم و پریشانی میں کیسے چین ملے گا؟ اس پر میرا ایک شعر اس کی تعبیر کرتا ہے.....

صدمہ و غم میں مرے دل کے تبسم کی مثال

جیسے غنچہ گھرے خاروں میں چمک لیتا ہے

چاروں طرف کانٹے ہیں لیکن غنچہ ان کانٹوں کے درمیان کھل جاتا ہے یا نہیں؟ نسیم صبح آتی ہے اور کلیوں کو کانٹوں کے درمیان کھلا دیتی ہے اور پھول کھل جاتا ہے۔ تو نسیم صبح میں تو یہ اثر ہوا اور اللہ کی رحمت کی جو ہوائیں اللہ کے عاشقوں پر برستی ہیں ان میں یہ طاقت نہ ہوگی کہ غموں میں ان کا دل اللہ خوش رکھے؟ (ذکر اللہ اور اطمینانِ قلب: ۳۳-۳۵)

واللہ! چین اور سکون نہ قالینوں میں ہے، نہ ایئر کنڈیشنوں میں ہے، نہ بریانیوں میں ہے، نہ پونڈ کی گڈیوں میں ہے، نہ وزارتِ عظمیٰ کی کرسیوں میں ہے، نہ سلاطین کے تخت و تاج میں ہے۔ اگر چین ہے تو ”اللہ“ کے نام میں ہے۔ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے۔

خدا کی یاد میں بیٹھے جو سب سے بے غرض ہو کر

تو اپنا بوریا بھی پھر ہمیں تختِ سلیمان تھا

اور میں نے ایئر کنڈیشنوں میں خودکشی کرتے ہوئے پایا ہے، کروڑوں روپیہ والوں کو خودکشی کرتے ہوئے پایا ہے۔ لیکن کسی اللہ کے ولی سے آج تک خودکشی ثابت نہیں، یہ دلیل کیا معمولی ہے؟ اللہ کی رحمت کا سایہ اللہ والوں پر رہتا ہے، کچھ بھی ہو ان کا دل غم پر وف رہتا ہے۔ (ایضاً: ۳۷، ۳۸)

مصائب و مشکلات سے محفوظ رہنے کا طریقہ:

حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ایک منکرِ خدا نے کہا کہ میرے ایک سوال کا جواب دے دیں تو میں اسلام قبول کر لوں گا۔ فرمایا: دریافت کرو، مگر میں خدا سے معلوم کر کے بتاؤں گا۔ کہا کہ اگر کوئی شخص اپنے مقابل پر مسلسل تیر کی بارش کر رہا ہو تو اس سے بچنے کی کیا تدبیر ہے؟ **حضرت عیسیٰ علیہ السلام** نے حق تعالیٰ سے معلوم کیا، ارشاد ہوا کہ:

”اے عیسیٰ! آپ جواب دے دیں کہ تیر چلانے والے کے پاس آ کر کھڑا ہو جائے، تو پھر اس کے تیروں سے محفوظ ہو جائے گا“۔ یہ جواب سنتے ہی وہ حیران ہو گیا اور اس نے تصدیق کی کہ بے شک آپ سچے نبی ہیں۔ **مثنوی شریف** میں یہ واقعہ مذکور ہے۔

اس سے یہ سبق ملا کہ جب مصائب کے تیر خدا کی طرف سے آتے ہیں تو مصائب سے محفوظ رہنے کی صورت یہی ہے کہ خدائے پاک سے قریب ہو جاؤ اور ان سے تعلق پیدا کرو۔

بلائیں تیر اور فلک کمان ہے چلانے والا شہنشاہ ہے

اسی کے زیرِ قدم اماں ہے بس اور کوئی مفر نہیں

(باتیں اُن کی یاد رہیں گی: ۲۳۶)

پیغمبر علیہ السلام ہمیں اس ذات سے جوڑتے ہیں اور اس پر نظر کرنے کی ہدایت فرماتے ہیں جہاں سے مصائب آتے ہیں، اور سائنس دان مصائب پر نظر رکھتے ہیں لیکن اس سے مصیبت رفع نہیں ہوتی۔ (سفر نامہ رنگون وڈھا کہ: ۲۲۹، ۲۳۰)

حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحت:

حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے عرض کیا کہ مجھے کوئی نصیحت کر دیجیے، مگر بہت مختصر سی نصیحت۔ تو آپ نے فرمایا:

اعْمَلْ لِلدُّنْيَا بِقَدْرِ مَقَامِكَ فِيهَا

وَاعْمَلْ لِلْآخِرَةِ بِقَدْرِ مَقَامِكَ فِيهَا

(حياة الحيوان الكبرى للدمیری: ۲/۷۴، دار البشائر دمشق)

”دُنیا کے لیے اتنی محنت کرو جتنا دُنیا میں رہنا ہے اور آخرت کے لیے اتنی محنت کرو جتنا آخرت میں رہنا ہے۔ اور سب کو معلوم ہے کہ دُنیا سے جانے کے بعد کوئی واپس نہیں آتا، آخرت میں ہمیشہ رہنا ہے۔ جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کے لیے اتنی ہی عظیم الشان محنت کرو اور دُنیا کا قیام عارضی ہے یہاں کے لیے زیادہ محنت کرنا بے وقوفی ہے۔ یہ کیسی جامع نصیحت ہے، بس اس کو یاد کر لو اور دل میں بٹھا لو۔ (اصلی پیری مریدی کیا ہے؟: ۲۸) میرے تین جملے سن لیجیے!

جس دُنیا سے ہمیشہ کے لیے جانا

اور پھر لوٹ کر کبھی نہ آنا

ایسی دُنیا سے دل کا کیا لگانا

یہ تین جملے ہدایت کے لیے کافی ہیں۔ (منازل سلوک: ۴۴)

حُبِّ دُنیا کا علاج:

① موت کو بار بار سوچنا اور قبر کی تنہائی اور دُنیا سے جدائی کا مراقبہ کرنا۔

② ”دُنیا کی حقیقت رسول اللہ ﷺ کی نظر میں“ احقر کی اس کتاب کا مطالعہ ہر روز چند

منٹ کر لیا جاوے جس میں اُن احادیثِ نبویہ ﷺ کو جمع کر دیا گیا ہے جن کو پڑھ کر دل نرم ہو جاتا ہے اور آخرت کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ یہ کتاب ۱۸۵ حدیثوں کا مجموعہ ہے۔

③ اللہ والوں کی مجالس میں بار بار حاضری، بلکہ کسی اللہ والے سے جس کسی سے مناسبت ہو باضابطہ اصلاحی تعلق قائم کر لینا شفاءِ رُوح کے لیے اُکسیر ہے۔

④ دُنیا کے عاشقوں سے دُور رہنا کہ اس کے جراثیم بھی متعدی ہوتے ہیں۔

⑤ گاہ گاہ قبرستان میں یادِ آخرت کی نیت سے حاضری دینا۔

⑥ ذکر کا اہتمام و التزام کسی دینی مُربی کے مشورہ سے کرنا۔

⑦ آسمان اور زمین، چاند و سورج اور ستاروں میں اور رات دن کے آنے جانے میں غور کرنا اور اپنے خالق اور مالک کو پہچاننا اور اُن کو حساب دینے کی فکر کرنا۔

(رُوح کی بیماریاں اور اُن کا علاج: ۱۵۰، حصہ اوّل)

دین پر قائم رہنے کے تین نسخے:

دین پر قائم رہنے کے تین نسخے غور سے سن لیجئے! دین پر قائم رہنا اور گناہوں سے بچنا اور ایمان پر لوٹ آنا، ان چیزوں کے لیے تین نسخے اس وقت عرض کر رہا ہوں:

①..... اللہ والوں کی صحبت میں آنا جانا، کبھی ایک رات ان کے پاس رہ جانا۔ یہ تجربہ کی بات کہہ رہا ہوں کہ رات کی رانی کے نیچے ایک شخص سو جائے، رات بھر سوتا رہے، اس کو احساس بھی نہ ہو کہ میں رات کی رانی کے نیچے سو رہا ہوں۔ لیکن جب اُٹھے گا تو اس کا دماغ تازم دم ہوگا کہ نہیں؟ کیوں؟ وہ تو سو رہا تھا۔ اللہ والوں کی شان کے بارے میں اعتقیدہ یہ ہے کہ اگر بزرگوں کے یہاں کوئی سوتا بھی رہے، تو بھی محروم نہیں رہے گا، اِنْ شَاءَ اللہ تعالیٰ۔ کیونکہ ان کی سانس میں ذکر اللہ کا نور اور ان کی آہوں کے انوار فضاؤں میں ہوتے ہیں۔ (کرامتِ تقویٰ: ۹)

دین پر قائم رہنے کے لیے اور دین میں ترقی کے لیے یعنی صرف استقامت ہی نہیں کہ آپ ایک مقام پر پڑے رہیں، بلکہ اللہ کے راستے میں آپ کو ترقی بھی ہوتی رہے گی، اس کے لیے جو نسخہ بتا

رہا ہوں وہ دین کی نعمت کی عطا کا بھی ضامن ہے، بقا کا بھی ضامن ہے اور دین کی ترقیات کا بھی ضامن ہے، اور وہ کیا ہے؟ اہل اللہ کی صحبت ہے۔ (ایضاً: ۱۵)

②..... تلاوت و ذکر و اشراق و اَوّابین وغیرہ اپنے شیخ کے مشورے سے کچھ عبادت نفلی کر لیجئے، اس سے رُوح کو غذا ملتی ہے، طاقت آ جاتی ہے۔ جیسے کوئی آدمی کمزور ہے، دُشمن اس کو چت کر دیتا ہے، لیکن جب اس نے **باوام** اور **دودھ** پینا شروع کیا تو کچھ ہی دن کے بعد اس کی چال بدل جائے گی، طاقت آتی ہے تو چال بھی بدل جاتی ہے، کمزوری کی چال میں اور طاقت والوں کی چال میں فرق ہوتا ہے۔ اسی طرح جب کوئی شخص اپنے شیخ کے مشورے سے رُوحانی غذا کھاتا ہے، یعنی **اشراق** پڑھتا ہے، **اَوّابین** پڑھتا ہے، اور اللہ توفیق دے تو **تہجد** بھی پڑھتا ہے، تو اس طرح رفتہ رفتہ اس کی روحانی طاقت بڑھتی جاتی ہے، اس کی رُوح کی چال بدلتی جاتی ہے، نفس و شیطان دُور سے دیکھ کر سمجھ جائیں گے کہ اس کی رُوح کے اندر کتنی طاقت ہے۔ (ایضاً: ۱۶، ۱۷)

③..... گناہوں کا زہر نہ کھائیے۔

بس یہی علاج ہے! **إِنْ شَاءَ اللَّهُ** یہ تین نسخے آپ کے دین کی حفاظت، استقامت اور ترقی

کی ضمانت ہیں۔ (ایضاً: ۲۷)

علماء نے لکھا ہے کہ جس کی استقامت خطرے میں رہتی ہو؛ یعنی کبھی توبہ کرتا ہے، کبھی توبہ توڑتا ہے، چند دن تو مستقیم رہتا ہے بعد میں ٹیڑھا راستہ گناہوں کا اختیار کر لیتا ہے، ایسے شخص کو کثرت سے **”يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ“** پڑھنا چاہئے۔ اس میں **اسمِ اعظم** ہے کہ اے زمین اور آسمانوں کو سنبھالنے والے! میرا دل سنبھالنا آپ پر کیا مشکل ہے۔ (اہل اللہ اور صراطِ مستقیم: ۸)

ماحول کا اثر:

آج ہمارا حال مختلف ہے؛ اللہ والوں کی مجلس سے ہم بھاگتے ہیں، ہم جس ماحول میں رہتے ہیں وہ گناہ و عصیان کا ماحول ہے، گرد و پیش سے عام انسان تو عام انسان ہے **”ولی“** بھی متاثر ہو جاتا ہے۔ سینما اور گانوں کی آواز، دُنیا کی فحاشی، یہ سب کچھ انسان کو متاثر کرتے ہیں۔

عاد و ثمود کی بستی سے جب گزر رہا تھا، تو حضور ﷺ نے منہ چھپا لیا اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو جلدی سے گزر جانے کے لیے فرمایا۔

(صحیح البخاری: ۷/۶ (۴۴۱۹)، کتاب المغازی، باب نزول النبی ﷺ الحجر، بیروت)

دیکھئے! ماحول کا اثر حضور ﷺ کی نگاہ میں کس قدر اہمیت کا حامل ہے۔ اگر اثر کا خوف نہ ہوتا، تو جلدی سے کیوں گزرتے؟ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بُرے ماحول سے کٹ کر اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھو، نورانیت پیدا ہوگی اور اچھے اثرات پڑیں گے۔

ساز اور آواز کا تباہ کن اثر:

بھائیو! اپنی خبر لیجئے! آپ کے ارد گرد جو گندگیاں پھیلی ہوئی ہیں، ان سے بچئے۔ یہ گندے رسائل و اخبارات، یہ سینما، یہ ٹیلی ویژن، یہ ریڈیو اور اس میں بننے والے گانے کیا ہیں؟ یہ سب انسانوں کو برباد کرنے والے ہیں۔ ان گندگیوں کا اثر دل و دماغ پر پڑتا ہے اور انسان میں یہ گندگی گھر کر جاتی ہے، اس لیے ان سے پرہیز کرنا چاہئے۔ یہ سب شیطانی حربے ہیں، ان کے ذریعہ وہ انسانوں کو اپنے قبضہ میں کر لیتا ہے۔

آپ جانتے ہیں کہ سانپ کتنا تیز اور ہوشیار ہوا کرتا ہے! مگر جب وہ بین کی آواز سنتا ہے تو مدہوش ہو جاتا ہے، جھومنے لگتا ہے اس کو کچھ خبر نہیں ہے اور سپیرا آسانی کے ساتھ اس کو گرفتار کر لیتا ہے، سانپ کی ساری چالاکی، مہرتی اور دفاعی قوت مفلوج ہو جاتی ہے۔ اسی طرح انسان جب گانے سنتا ہے، تو وہ حقیقت کی دنیا سے غافل ہونے لگتا ہے، اس میں ایک مدہوشی کی سی کیفیت پیدا ہونے لگتی ہے اور پھر شیطان آسانی کے ساتھ قبضہ کر لیتا ہے اور پھر جو چاہتا ہے وہ کراتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو! ان چیزوں سے پرہیز کیجئے۔ (باتیں اُن کی یاد رہیں گی: ۱۳۵، ۱۳۶)

توبہ کے بھروسے پر گناہ کرنے کا انجام:

شیطان دل میں یہ دوسوہ ڈالتا ہے کہ ”ابھی تو گناہ کیے جاؤ پھر توبہ کر لینا“۔ لیکن یاد رکھو! کہ توبہ کے بھروسے پر کوئی گناہ نہ کرنا، کیونکہ توبہ اپنے اختیار میں نہیں۔

ناظم آباد (کراچی) کا ہی قصہ ہے کہ ایک شخص تھا، زانی تھا کوئی گناہ نہ چھوڑا تھا۔ مرنے لگا تو باتیں کر رہا تھا کہ مجھے فلاں ڈاکٹر کو دکھا دو، فلاں کھانا کھلا دو۔ زبان سب باتوں کے لیے کھلی ہوئی تھی۔ اس سے کہا گیا کہ اب توبہ کر لے، تُو نے بہت گناہ کیے ہیں۔ کہنے لگا کہ: بس یہی لفظ منہ سے نہیں نکلتا۔ کیوں صاحب! یہ ”ت، و، ب، ہ“ پر کس نے پھرہ ڈال دیا؟ تمام الفاظ کے لیے زبان کھلی ہوئی ہے اور ان چار لفظوں کے ادا کرنے سے قاصر ہے۔ (خزائنِ معرفت و محبت: ۲۳۶، ۲۳۷)

نصرتِ الہی سے محرومی کی وجہ:

نصرتِ الہی سے محرومی کی وجہ ہماری ”شامتِ عمل“ ہے۔ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم [اب رحمہ اللہ تعالیٰ ہو گئے] فرماتے ہیں کہ کوئی لڑکا نالائق ہو اور باپ کو ناراض کر رکھا ہو جس کی وجہ سے باپ کی عنایات سے محروم ہو، اب اگر باپ کے چگری دوست اس کی لاکھ سفارش کریں کہ بیٹے کو معاف کر دیجئے، لیکن بیٹا باپ سے معافی نہیں مانگتا، تو بتائیے! باپ اپنے دوستوں کی سفارش مانے گا؟

اسی طرح اہل اللہ تو ہمارے لیے دن رات دعا کر رہے ہیں، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کی طرف ”رُجوع“ نہیں کرتے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی ”نصرت“ سے محروم ہیں۔ (تربیتِ عاشقانِ خدا: ۲۶۲/۲)

اُمت کو بشارت سے دین پر لائیں:

اس طریقہ سے اصلاح اور تربیت اور دین کی دعوت دو کہ اُمت پر گراں نہ گزرے۔ اس اُمت کو بشارت سے دین پر لے کر آؤ، اس پر گرانی مت کرو کہ ایک دم سے بہت زیادہ وظیفے بتلا دیے، پہلا ہی سبق اس کو ”ایم ایس سی“ (MSC) کا دے دیا، جس نے ابھی ”اے بی سی ڈی“ (ABCD...) بھی نہیں شروع کی، اس کو پہلے ہی دن کہہ دیا کہ اتنے تہجد اور آؤائین بھی پڑھو۔

نہیں! پہلے فرض، واجب اور سنتِ مؤکدہ پڑھو آؤ، اس کے بعد دھیرے دھیرے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے تھوڑا سا وظیفہ بھی بتا دو، یعنی کچھ وٹامن سی، ڈی اور سیرپ بھی پلاتے رہو۔ پھر جب طاقت آجائے گی، تو خود ہی بھاگے گا۔

اب ایک ٹائیفائیڈ (Typhoid) کا مریض لیٹا ہوا ہے، چالیس دن کا بخار ہے، کمزور ہو گیا ہے، اس کو کہو کہ بھاگو! وہ کیسے بھاگے گا؟ بھاگے گا، تو بے ہوش ہو کر گر پڑے گا۔ ہاں! جب وہ صحت مند ہو جائے، پھر اس کو خمیرہ چٹاؤ، بادام کھلاؤ، گلوکوز چڑھاؤ، تب وہ ایسا بھاگے گا کہ آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔

جب اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں پیدا ہوگی، تو آپ تلاش کریں گے کہ اپنی جان کو کس طرح سے خدا پر فدا کریں، وقت کب آئے گا کہ تلاوت کریں، کب وقت ملے گا کہ تسبیح کے لیے اللہ تعالیٰ کی یاد میں گوشہ سکون میں بیٹھیں، پھر خواجہ صاحب کی طرح یہ شعر پڑھیں گے۔

تمنا ہے کہ اب کوئی جگہ ایسی کہیں ہوتی
اکیلے بیٹھے ہوتے یاد ان کی دلنشین ہوتی

(کیفِ روحانی کیسے حاصل ہو؟: ۱۳، ۱۴)

گناہوں سے بچنے کا سب سے آسان طریقہ:

اللہ کی محبت سیکھ لو! یہی ایک چیز سیکھ لو، پھر سارے گناہ خود ہی چھوٹ جائیں گے، محبت میں اللہ نے یہ اثر رکھا ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ع

از محبت تلخ ہا شیریں شود

محبت سے سب کڑوی چیز میٹھی ہو جاتی ہے۔ اگرچہ ابھی گناہ چھوڑنا بہت کڑوا لگ رہا ہے، بہت مشکل لگ رہا ہے، لیکن جب اللہ کی محبت دل میں آجائے گی تب جان کی بازی لگا کر خوشی خوشی سب گناہ چھوڑنے کا غم برداشت کر لو گے، کیونکہ محبت میں اللہ نے یہ خاصیت رکھی ہے۔ کوئی محبت اپنے محبوب کو ناراض کرنا نہیں چاہتا، وہ یہ نہیں سوچتا کہ یہ صغیرہ گناہ ہے یا کبیرہ گناہ ہے، وہ تو یہ دیکھتا ہے کہ گناہ کرنے سے اللہ میاں ناراض ہو جائیں گے۔ اسی لیے کہتا ہوں کہ دل میں اللہ کی محبت پیدا کرو، پھر اِنْ شَاءَ اللہ گناہ چھوڑنا آسان ہو جائے گا۔

حکیم الامت مجدد الملت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں یہ خاصیت ہے کہ جو اللہ کے

عاشقین ہیں وہ تو یہ دیکھتے ہیں کہ گناہوں کی وجہ سے میں اللہ سے دُور ہو جاؤں گا، عاشق ڈنڈے سے اتنا نہیں ڈرتا جتنا دُوری سے ڈرتا ہے، عاشق حضوری کا زیادہ حریص ہوتا ہے اور دُوری سے بہت ڈرتا ہے کہ میں اپنے محبوب سے دُور ہو جاؤں گا، وہ مجھے گیٹ آؤٹ کر دے گا، نکال دے گا۔ جو اللہ کے عاشقین ہیں وہ دوزخ کے عذاب کے خوف سے زیادہ سے یہ خوف رکھتے ہیں کہ گناہ مجھے اللہ سے دُور کر دے گا، میں اپنے مالک سے، اپنے پیدا کرنے والے مولیٰ سے دُور ہو جاؤں گا، لہذا میں یہ گناہ نہیں کروں گا، یہ گناہ مجھے اللہ سے دُور کر دے گا۔

اللہ کی محبت حاصل کرنے کا نسخہ:

اس لیے میرے دوستو! میں یہی کہتا ہوں کہ اللہ کی محبت سیکھ لو۔ مگر یہ محبت ملتی کیسے ہے؟ اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے تین باتوں سے۔ **حکیم الامت** کے وعظ سے یہ بات نقل کر رہا ہوں کہ **اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے تین چیزوں سے:**

- ①..... ذکر اللہ کی پابندی کرنے سے۔
- ②..... اہل اللہ کی، عاشقینِ خدا کی صحبت اختیار کرنے سے۔
- ③..... اللہ کے انعامات کا استحضار کرنے سے۔ (قرب الہی کا اعلیٰ مقام: ۲۲، ۲۳)

اُمیدِ رحمتِ الہیہ:

دوستو! یاد رکھو! اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور فضلِ عظیم الشان ہے، اگر گناہوں سے نہ بھی نکل سکو تو بھی اللہ کی ذات سے کبھی ناامید نہ ہو، بس ان کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہو، اللہ سے مانگتے رہو۔

بیٹھے گا چین سے اگر، کام کے کیا رہیں گے پَر

گو نہ نکل سکے مگر پنجرے میں پھڑ پھڑائے جا

کھولیں وہ یا نہ کھولیں دَر، اس پر ہو کیوں تیری نظر

تُو تو بس اپنا کام کر یعنی صدا لگائے جا

اِنْ شَاءَ اللہ ایک دن دروازہ کھل جائے گا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ سرورِ عالم ﷺ

فرماتے ہیں۔

گفت پیغمبر کہ چوں کو بی درے
عاقبت بنی ازاں درہم سرے

اگر تم اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہو گے تو اس دروازے سے ایک نہ ایک دن ضرور کوئی سرِ ظاہر ہوگا۔ لہذا مانگتے رہو کہ: ”اللہ! میری اصلاح کر دے، اللہ! میری اصلاح کر کے مجھ کو اپنے پیار کے قابل بنادے، میری صورت کو اور سیرت کو اپنے پیار کے قابل بنادے، ہم خود سے بننا چاہتے ہیں مگر نہیں بن پاتے، اگر ہم خود بن جاتے تو پھر آپ سے کیوں فریاد کرتے؟ میری یہ فریاد اور میری یہ آہ و زاری دلیل ہے کہ ہماری طاقتیں ہمارا ساتھ نہیں دے رہی ہیں، ہمارے ارادے ہماری ہمتیں ہمیں کامیاب نہیں کر رہی ہیں جب ہی تو آپ سے رورہے ہیں۔“

اللہ سے رونے والے کے یہ آنسو عرشِ اعظم پر محفوظ کر دیے جاتے ہیں، ایک نہ ایک دن دروازہ کھلے گا اور اسے جذب کر لیا جائے گا۔ (حیاتِ دائمی کی راحتیں: ۱۴، ۱۵)

دشمنوں سے حفاظت کی ایک دُعا:

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَجْعَلُكَ فِيْ نُحُوْرِهِمْ وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ

(سنن ابی داؤد: ۲/۶۴۰ (۱۵۳۷)، کتاب الصلوٰۃ، ابواب فضائل القرآن،

باب ما یقول الرجل اذا خاف قوماً، بیروت)

یہ حدیث کی دعا ہے کہ اے اللہ! دشمنوں کے مقابلے میں ان کی گردن پر میں آپ کو پیش کرتا ہوں تاکہ آپ انھیں ذبح کر دیں۔ ذبح کرنے کو ”نحر“ کہتے ہیں اور نحر کی جمع ”نحور“ ہے۔ اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَجْعَلُكَ فِيْ نُحُوْرِهِمْ اے اللہ! میرے جتنے دشمن ہیں ستارہ ہیں، ظلم کر رہے ہیں ان کی گردن اور نحر پر میں آپ کو مقرر کرتا ہوں کہ آپ ان کو ذبح کر دیجیے۔ وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ اور ان کے شر سے آپ ہم کو نجات عطا فرمائیے۔ (آفتابِ نسبت مع اللہ: ۶۳۷)

وَاحِزُوْا اِنَّا اِنْ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ

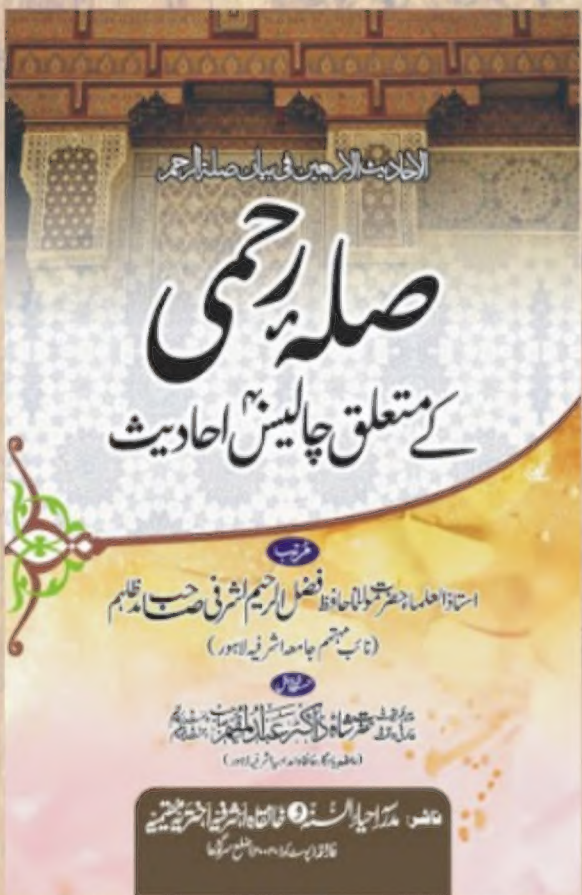
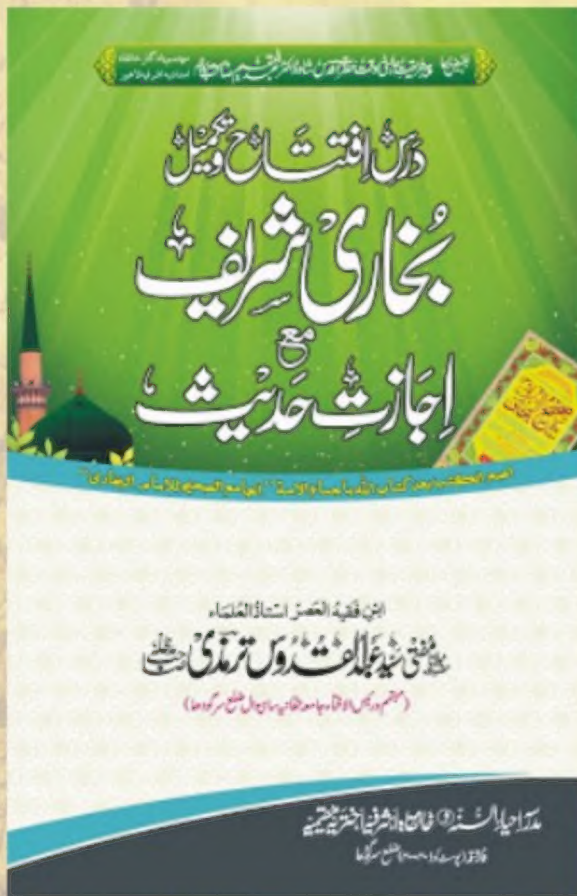
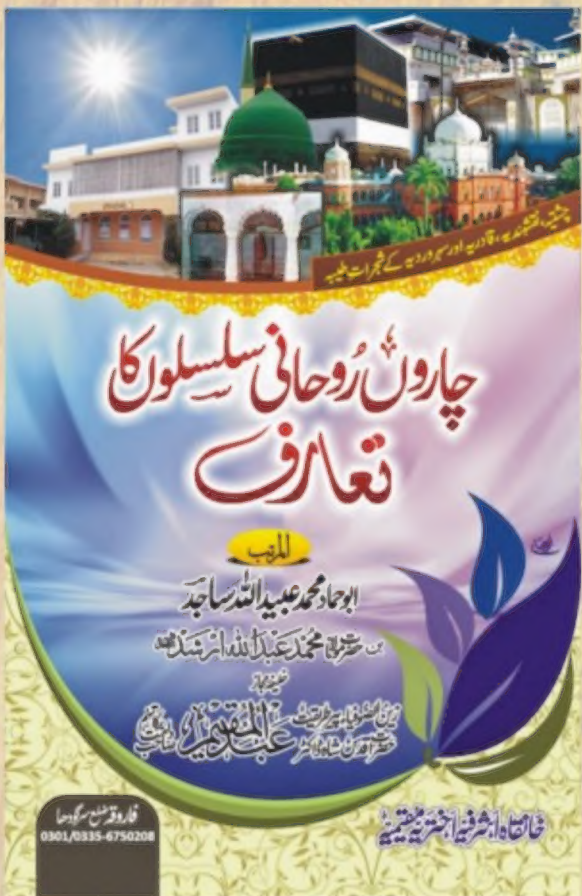

ہوش میں مجذوب آ، ہشیار ہو
حد گزری غفلت، آب بیدار ہو
عمر سی انمول شے ضائع نہ کر
آخرت کے واسطے تیار ہو

خواجہ مجذوب رحمۃ اللہ تعالیٰ

دیگر علمی و اصلاحی مطبوعات

0308-4280592

امیران کا فکری

مَدْرَاجُ خَمَلِكُ شَهْرِهِ خَالِفَانَا الشَّرِيفَانِ خَيْرِيَّةُ مَقْبُولِيَّةُ
فَارُوقَةُ ۴۰۰ ۴۰۰ ضَلَعُ سِرْگُو دَا